

శ్రీవాడ ధోరణులు- సమకాలీన సాహిత్యం

Blank Page

ప్రేషాద ధోరణులు : సమకాలీన సాహిత్యం

యువ భారతి రజతోత్సవ
సదస్సు పత్రాలు

యువ భారతి
సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ
ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు భవనాలు
ఓంకరోడ్, హైదరాబాదు - 500 001.

STRIVADA DHORANULU : SAMAKALEENA SAHITHYAM

An anthology of literary essays - Published by YUVA
BHARATHI, literary and cultural organisation, Tilak Road,
Hyderabad - 500001.

© YUVA BHARATHI

యువభారతి రజతోత్సవ సదస్సు పత్రాల ప్రచురణ

ప్రచురణ సంఖ్య : 147

ప్రథమ ముద్రణ : మార్చి, 1994

ప్రతులు : 1000

ముఖచిత్రాలంకరణ : శ్రీ శీలా పీఠాజ్ఞ

వెల : రూ. 25.00

ప్రతులకు :

యువ భారతి కార్యాలయం

ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు భవనములు,
తిలక్ రోడ్, హైదరాబాద్ - 500 001

ముద్రణ :

పద్మావతి ఆర్ట్స్ ప్రింట్స్,

1.1.517/B/1, న్యూ బాకారం,

గాంధీనగర్, హైదరాబాద్ - 500 380

ఫోన్లు : 611413, 600457

ముఖచిత్ర ముద్రణ :

విష్ణు ప్రింట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,

శంకరమఠం దగ్గర, నల్లకుంట,

హైదరాబాద్ - 500 044.

ఫోన్ : 666242.

మూడు పదుల యువభారతి

మూడు ఆశయాలు :

సమాజ శ్రేయస్సుకు సమున్నత ప్రమాణాలు గల సాహిత్యం, ఉత్తమ మూల్యాలను పెంచి పోషించ గల సహృదయ లోకం అవసరమని గుర్తించి, ఆ రెండింటినీ బలంగా పెంపొందించే సాహిత్య సాంస్కృతిక సామాజిక చైతన్యాన్ని కలిగించటానికి యువభారతి ఉద్యమిస్తున్నది.

సాహిత్యం ఎటువంటి సాహిత్యేతర శక్తుల అజమాయిషీకి లోనుగాకుండా, స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వంతో సాత్త్విక శక్తిగా రూపొందాలనీ, అటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించే రచయితలు ఏ కాలం వారైనా, వారి కృషినీ, సందేశాన్నీ సామాన్య ప్రజానీకానికి అందేటట్లు వివిధ ప్రచురణలద్వారా, కార్యక్రమాల ద్వారా యువ భారతి యత్నిస్తోంది. అంటే - రాజకీయ కాలుష్యం లేని సాహిత్యోద్యమాన్ని యువభారతి అవిశ్రాంతంగా సాగిస్తోంది!

'చుట్టూరా ఆవరించుకొని ఉన్న చీకటిని తిట్టుకుంటూ కూర్చోవడం కంటే, ప్రయత్నించి ఎంత చిన్న దీపాన్నైనా వెలిగించటం మంచిది' - అనే లక్ష్యంతో సమాజంలో వ్యప్టిగా, సమప్టిగా శాంతియుత సహజీవనాన్నీ, ప్రజా స్వామ్య విధానాన్నీ, నిర్మాణాత్మక కార్యశీలాన్నీ, మానవత్వపు విలువలతో కూడిన నేవాభావాన్నీ ఆచరించి చూపిస్తోంది యువభారతి!

సాహితీసంస్థగా ముందడుగు :

రాజకీయాల స్వార్థకాలుష్యాలకు అతీతంగా ఉండగలిగే విశ్వజనీనమైన సాహిత్య స్పృహను సమాజంలో జాగృతం చేసి, తెలుగు సాహిత్యాభిమానాన్ని ఇంటింటా జ్యోతిలా వెలిగించాలనే ప్రయత్నంతో యువభారతి ముప్పైయేళ్ళుగా ఉద్యమాన్ని సాగిస్తోంది. సమాజంలో ఉత్తమ సాహిత్యం పుట్టటం ఒక వంతు; దానిని ప్రజల మధ్యకు తీసుకొనిపోయే ప్రయత్నం మరొక వంతు. పొలం దున్నే రైతులు, రాట్నం తిప్పే పల్లెటూరి పడతులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు, యువతీ యువకులు, విద్యార్థినీ విద్యార్థులు, ఫ్యాక్టరీ కూలీలు, ఉద్యోగులు, ఉద్యోగినులు - ఇలా చదువుకున్న ప్రతివారూ తెలుగు సాహిత్యంలో వెలువడిన-

అంటే వారి మాతృభాషలో వెలువడిన - సాహిత్యం చదవాలి. లేదా, కనీసం ఆ సాహిత్యం గురించి పరిచయం చేసుకోవాలి. అప్పుడే తెలుగుసాహితీ సమాజంలో సజీవంగా ప్రవహించటానికి వీలుంటుంది. ఒక జాతిలో రచయిత(త్రు)లు పుట్టటం ఎంత గొప్పో, సహృదయులు అధికశాతంలో అభివృద్ధి చెందటం కూడా అంతే గొప్ప. సాహిత్యంలోని ఉత్తమ విలువలను గుర్తించి, గౌరవించే సహృదయ లోకాన్నీ సాహితీ వాతావరణాన్నీ సమాజంలో నిర్మించటంలో సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థల పాత్ర విశేషంగా ఉంది. ఆ బాధ్యతను గుర్తించి యువ భారతి ఇన్నాళ్ళుగా సాహిత్యోద్యమాన్ని సాగిస్తున్నది. ప్రజల హృదయాలలో తన ముద్రను పదిలంగా వేసుకున్నది.

యువభారతి జీవితం ఒక సాహిత్యోద్యమం :

యువభారతి 1963 సం॥ విజయదశమినాడు పుట్టింది. మొదటి రెండేళ్లు రూపుదిద్దుకున్నది. ప్రతి నెలా మొదటి, మూడవ ఆదివారాలలో సమావేశమై యువభారతీయులు మూడుగంటలసేపు మానవ సమగ్ర వ్యక్తిత్వ నిర్మాణానికి తోడ్పడే కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకునేవారు. వక్రత్వాన్నీ, రచనా పాట వాన్నీ, ఆలోచనాశక్తిని, అధ్యయన శీలాన్నీ, ఝడితిస్ఫూర్తిని అలవరచే క్లుప్త గోష్ఠి, పుస్తకచర్చ, కవితాపఠనం, సమాలోచనం మొదలైన అంశాలను చైతన్య వంతంగా నిర్వహించుకునేవారు. అప్పటి సమావేశాలన్నీ సాహితీ శిక్షణ శిబిరాలుగా ఉండేవి. 1965 విజయదశమి నాటికి యువభారతి ఒక సమగ్ర రూపం తాల్చింది.

1965-70 సంవత్సరాల మధ్య యువభారతి తన ఆశయాలకు అనుగుణంగా సాహిత్య కార్యక్రమాలను చేపట్టి ప్రజల మధ్యకు సాగింది. బలమైన ప్రయోగాలను చిత్తశుద్ధితో చేసి ప్రజల మన్ననలను పొందటం ప్రారంభించింది. మహిళా విభాగ కార్యక్రమాల ప్రారంభం, నైక్తోన్వైల్లు పత్రిక వెలువరించటం (దాదాపు వెయ్యి ప్రతులు చెల్లేవి) ముఖ్యమైన అంశాలు. యువభారతి ప్రచురణలు, సదస్సులు ఒక ప్రత్యేకతతో తెలుగువారిని ఆకర్షించటం ఆరంభించాయి. అనుముల కృష్ణమూర్తిగారి 'సరస్వతీ సాక్షాత్కారం', కాళోజీగారి 'జీవనగీత', యువభారతీయుల కవితా సంకలనం 'వీచికలు' తక్కువ ధరకు ప్రచురణ పూర్వ విరాళ పద్ధతిలో వెలువరించిన తొలి ప్రచురణలు. 1970 లో 'మామతున్న

విలువలు: రచయితల బాధ్యతలు' అనే అంశం మీద నిర్వహించిన గోష్టి, దానిని 'రచన'గా ప్రచురించిన అనుభవం యువభారతికి కీర్తిప్రతిష్ఠలతోపాటు ఒక ప్రామాణికమైన సాహిత్య సంస్థకు వచ్చే గుర్తింపును గూడా తెచ్చిపెట్టాయి.

1971 - 1985 మధ్య యువభారతి సమాజంలో ఒక ఆపూర్వ సాహిత్య చైతన్యాన్ని కలిగించింది. యువభారతి వార్షికోత్సవాల 'లహరి ఉపన్యాస పరం పరలు' ఆచార్య దివాకర్ల వేంకటాచలదానిగారిచ్చిన 'కావ్యలహరి' తో మొదలయ్యాయి. 1971 లో వేలమంది సాహితీ సభలకు రావటం, సాహిత్యపు విలువలపట్ల సదవగాహన సమాజంలో ఏర్పడటం యువభారతి సాహిత్యోద్యమం కలిగించిన విలువైన చైతన్యం. కావ్యలహరి, కవితాలహరి, చైతన్యలహరి, వికాసలహరి, రామాయణలహరి, నవోదయలహరి, నవ్యసాహితీలహరి, ప్రతిభా లహరి, ఆలోచనలహరి, సంస్కృత సాహిత్యలహరి, జగద్గురు సాహితీలహరి మొదలైన 'లహరి' ప్రచురణలు సాహితీలోకంలో మన్ననల నందుకున్నాయి.

భారత స్వాతంత్ర్య రజతోత్సవాలను పురస్కరించుకొని యువభారతి ప్రచురించిన నూరు వ్యాసాల 'మహతి' తెలుగు సాహితీ పదులలో ఒక విలువైన గౌరవాన్ని పొందింది; పరిశోధకుల మన్ననల నందుకున్నది. తెలుగు నవలలను గురించి ఇంగ్లీషులో చెప్పటానికి ప్రయత్నించిన Telugu Novel మంచి ప్రయోగంగా ఆదరణ పొందింది. తెలుగులో కవుల కవితా వైభవాలను ప్రచురించే యువభారతి రచనలు ప్రాచీనాధునికాంధ్ర కవులను, భారతీయ భాషా కవులను సరళంగా వ్యాఖ్యానించి చెప్పాయి; చెపుతున్నాయి. యువభారతి ప్రచురించే ప్రతి ప్రచురణా ఆయా సమయాల్లో సమాజంలో కలిగించవలసిన సాహితీ స్పృహను దృష్టిలో ఉంచుకొని రూపొందించేదే. కాలగతిలో అవిచ్ఛిన్నంగా సాగవలసిన సాహితీ రసికత్వాన్ని లహరిగా ప్రవహించేటట్లు కార్యక్రమాలను సాగించటం యువభారతి ప్రవృత్తి!

1991 - 1992 లో యువభారతి రజతోత్సవాలను జరుపుకున్నది. పద్మ భూషణ్ ఆచార్య సి. నారాయణరెడ్డిగారు 'తెలుగు కవిత : లయాత్మకత' అనే అంశం మీద రజతోత్సవ ఉపన్యాస లహరిని అందించారు. అది గ్రంథరూపంగా వెలువడింది. నెలనెలా మొదటి ఆదివారం సాయంకాలం 5.30 గంటలకు జరిగే "సమాలోచనం" సమావేశాలన్నీ రజతోత్సవాలలో భాగాలుగా మలచబడ్డాయి. 'ఈ దశాబ్దంలో తెలుగు సాహిత్యం' (1980 - 1990), 'పాతికేళ్ళ పత్రికా

రచన' (1965-1990), యువభారతి రజతోత్సవ సంచిక 'వెండి వెలుగులు', 'అనుభూతి', 'అమృత రాజీవం' కవితా సంపుటాలు రజతోత్సవ ప్రచురణలుగా వచ్చాయి. రజతోత్సవాలలో భాగంగా జరిగిన సదస్సులలోని ఉపన్యాసవ్యాసాల సంకలనాలను 30 వ వార్షికోత్సవాల ప్రచురణలుగా వెలువరించటం జరుగుతున్నది. ఆలోచనలకు అక్షరాకృతి నివ్వటం యువభారతి సాహితీవ్రతం.

యువభారతి 30 వ వార్షికోత్సవాలకు 'వివేకానందలహరి' నిరూపించించుకొన్నది. శ్రీ స్వామి వివేకానంద చికాగో నగరంలో ప్రపంచ మహాసభలో ఉపన్యసించిన చారిత్రాత్మక సన్నివేశానికి, స్వామి హైదరాబాదు, నీకిందరాబాదు జంటనగరాలను సందర్శించిన మరువలేని ఘట్టానికి శతజయంతి జరుగుతున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని 'వివేకానంద లహరి' ఉపన్యాసాలను ఏర్పాటు చేయాలనీ, ఆ ఉపన్యాసాలను 'వివేకానందలహరి' అనే పేర వెలువరించాలనీ యువభారతి సంకల్పించింది. ఆ సంకల్పాన్ని అక్షరరూపంగా మలచటంలో యువభారతిని ప్రోత్సహించి, అశీర్వాదించిన పెద్దలకందరికీ యువభారతి కృతజ్ఞతాభివందనా లిప్తిస్తున్నది.

యువభారతి రజతోత్సవ సదస్సులలో పాల్గొని తమ ప్రసంగ వ్యాసాలను ప్రచురించడానికి అంగీకరించిన వక్తలు డాక్టర్ రావిభారతిగారికి, డాక్టర్ యన్. నిర్మలాదేవిగారికి, శ్రీమతి కె. అరుణకుమారిగారికి, డాక్టర్ లావణ్య సరస్వతిగారికి, డాక్టర్ వై. కామేశ్వరిగారికి, శ్రీ బి. భుజంగరెడ్డిగారికి, డాక్టర్ కాత్యాయనీ విద్యుమేగారికి, శ్రీమతి వి. రామలక్ష్మి (కె.బి. లక్ష్మి) గారికి కృతజ్ఞతాభివందనాలు. యువభారతిని ప్రోత్సహిస్తున్న 'సాహితీ మిత్రు'లకు, 'భారతీ మిత్రు'లకు, 'భారతీ భూషణు'లకు, ప్రకటనదారులకు, పద్మావతీ ఆర్ట్స్ ప్రింటర్స్ కు, విప్లాప్రింటర్స్ కు మా ధన్యవాదాలు :

వార్షికోత్సవ సభలను స్పాన్సర్స్ చేసి, ప్రకటనల నిచ్చి యువభారతికి చేయూతనిచ్చిన చిన్న మొత్తాల పొదుపు సంస్థ కమిషనరుగారికి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు!

యువభారతి నభిమానించే సాహితీలోకానికి మా అభివందన చందనాలు!

హైదరాబాదు,
6.3-1994.

జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం
అధ్యక్షుడు.

విషయ సూచిక

1.	మూడు పదుల యువభారతి డాక్టర్ జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం	....	3
2.	శ్రీవాద కవిత్వం - ఒక పరిశీలన డాక్టర్ రావి భారతి	....	9
3.	శ్రీవాద దోరణులు - సమకాలీన సాహిత్యం డాక్టర్ యన్. నిర్మలాదేవి	....	24
4.	పెళ్ళి - కుటుంబం శ్రీమతి కె. అరుణకుమారి	....	33
5.	భావ కవితాయుగ సాహిత్యం - శ్రీ డాక్టర్ లావణ్య సరస్వతి	....	43
6.	అభ్యుదయ కవిత్వంలో శ్రీ డాక్టర్ వై. కామేశ్వరి	....	49
7.	ఇటీవలి కవిత్వంలో శ్రీవాద దోరణులు శ్రీ బి. భుజంగరెడ్డి	....	55
8.	ఇటీవలి నవలలు - శ్రీవాద దోరణులు డాక్టర్ కాత్యాయనీ విద్మహే	....	75
9.	తెలుగు కథ - శ్రీవాద దోరణులు శ్రీమతి వి. రామలక్ష్మి (కె.బి. లక్ష్మి)	....	91

With best compliments from :

C. SURESH REDDY
Railway Contractor

Plot No. 1362,

Road No. 45,

Jubilee Hills,

HYDERABAD-500 034.

Phone : 2 4 8 7 7 4

శ్రీవాద కవిత్వం - ఒక పరిశీలన

(అధ్యక్షాపన్యాస వ్యాసం - మొదటి సమావేశం)

—డా॥ రావి భారతి

“శ్రీవాద దోరణులు - సమకాలీన సాహిత్యము” అన్న శీర్షికను ఎంపిక చేయడం చాలా సందర్భభోజితంగా ఉంది. ఎందుకంటే, ఈనాడు శ్రీవాద సిద్ధాంతాలపైనా, సాహిత్యంపైనా కొందరు అభియోగాలు మోపుతున్నారు. ఎన్నో విమర్శలు చేస్తున్నారు. అవేమిటంటే—

- వీళ్ళు పురుషద్వేషులు.
- కుటుంబ జీవనానికి వ్యతిరేకులు.
- స్థిరంగా ఉన్న ఒక సాంఘిక క్రమాన్ని అస్తవ్యస్తం చేయతలపెట్టిన అరాచక వాదులు.
- మన సామాజిక వ్యవస్థలో ఒదిగిపోని ఆలోచనా దోరణులను బలవంతంగా శ్రీలనెత్తిన రుద్దడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. వీళ్ళ పెమినిజం మన శ్రీల సమస్యలలో నుంచి కాక పాశ్చాత్యుల పుస్తకాల్లోంచి దగుమతి అయింది. కనుక ఇది ఉన్నతవర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నది.
- వీళ్ళు పోరాటాల్ని, ప్రజల్ని చీల్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇదొక అంతర్జాతీయ కుట్ర.
- అన్నిటిని మించి వీళ్ళు రాజకీయ వ్యతిరేకమైన దోరణుల్ని అనుసరిస్తున్నారు. ప్రతి శ్రీ సమస్యనూ భూతద్దంలో చూడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఇవి కొన్ని మాత్రమే. ఇలా సిద్ధాంతపరంగా కూడా ఈ శ్రీ వాదం ఏన్నో విమర్శలకు గురౌతున్నది. ఇలాంటి సదస్సుల్లో చర్చల ద్వారా కొన్ని విషయాలను నిగ్గుతేల్చే ప్రయత్నం చేయవచ్చు.

ప్రపంచ జనాభాను అక్రమించే దాదాపు 50 శాతం స్త్రీలు ఏదో ఒక రూపంలో సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ నైతిక సమస్యల్ని ఏదో ఒక రూపంలో ఎదుర్కొంటున్నారు. శ్రామిక వర్గ స్త్రీలు - మధ్యతరగతి స్త్రీలు - హ్యాడల్ సంస్కృతికి సంబంధించిన స్త్రీలు - ఇలా వర్గస్థాయి ననుసరించి భిన్న భిన్న సమస్యలకు లోనౌతున్నారు. గమనించవలసిన అంశమేమిటంటే - సమస్యల యొక్క స్వరూపాలు భిన్నమైనా - ప్రతి సమస్యపై పురుషాధిక్యత యొక్క ముద్ర స్పష్టంగా కనిపించి తీరుతుంది.

అంతర్జాతీయంగా కూడా స్త్రీలు పురుషులతో పాటు మానవహక్కుల కోసం, ఓటు హక్కు కోసం, వేతన క్రమంలో సమానత్వం కోసం పోరాటాలు చేశారు. చేస్తూ ఉన్నారు.

సాంఘికంగా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్త్రీ వంచింపబడుతూనే ఉంది. చట్టాలు చేసేది, మత గ్రంథాలు రాసేది మగవాళ్ళే కనుక క్రైస్తవ గ్రంథాలు, ఇస్లాం మత గ్రంథాలు స్త్రీని చాలా నీచంగా చిత్రించాయి. మన వాఙ్మయంలో మనుస్మృతి మొదలు మహాభారతం దాకా స్త్రీని తక్కువ చూపుతో చూసినట్లు సోదాహరణంగా చెప్పొచ్చు. ఒక గమనించదగిన అంశమేమిటంటే - స్త్రీలు ఈనాడు ఏ దేశంలో ఉన్నా సమస్యల స్వరూపాలు భిన్నమైనప్పటికీ స్వభావాల అనుభూతులు, నెంటిమెంట్లు, స్పందనలు - వీటిలో తేడాలుండవు. వివాహం, కుటుంబం, మాతృత్వం, ఆర్థికావసరాలు, సాంఘిక సంబంధాలు - ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ సమస్య లుత్పన్నమౌతాయి. సమస్యలయొక్క పరిపక్వ పరాకాష్టదశను సూచించే చైతన్యం - ప్రతిమిటన - ఈ రెండు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడే ఉద్యమాలు ఊపిరిపోసుకుంటాయి. పెమిస్టు ఉద్యమం అట్లా పుట్టిందే.

అయితే స్త్రీల సమస్యల్ని కేవలం సమస్యలుగానే చూడకుండా వాటి యొక్క మౌలిక రాజకీయ తత్వాన్ని విశ్లేషణాత్మకంగా గుర్తించి మౌలికమైన ప్రశ్నల్ని రేకెత్తించడమే తమ ద్యేయంగా పెమినిస్టులు చెబుతూఉంటారు.

సమాజంలోని సాంఘిక సంబంధాలను, కుటుంబంలో అమలులో ఉన్న పురుషాధికారాన్ని మౌలికంగా ప్రశ్నించడం ఈ వాదం యొక్క ముఖ్యోద్దేశం.

విశ్లేషణ, విమర్శనాత్మకత. ఈ రెండు ఫెమినిజానికి రెండుకళ్లు. నిర్వచన రూపంలో చెప్పాలంటే “ఫెమినిజం ఒక విశ్లేషణా పద్ధతి. జీవితాన్ని, రాజకీయాలను అర్థం చేసుకునే ఒక విధానం. శ్రీ యొక్క వ్యక్తిగత అనుభవాల ద్వారా కలిగిన అవగాహనతో రాజకీయ పరిష్కారాల్ని సూచించే ఒక సాధనం. అంటే, ఈ విశ్లేషణ నింగినుంచికాక నేలనుంచి మొదలౌతుంది. ఒకే ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే. సమాజంలో శ్రీ పరంగా ఆర్థిక రాజకీయ నైతిక రంగాలలో మౌలికమైన మార్పుల్ని కోరడమే ఈ ఉద్యమం యొక్క పరమోద్దేశం.”

ఎప్పుడైతే మనం సమస్యల యొక్క మౌలికాంశాల్లోకి వెళతామో వాటికొక చారిత్రక నేపథ్యం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. వాటికొక సిద్ధాంతమూ ఉంటుంది. అది ఉద్యమానికి కరదీపిక లాంటిది. ప్రపంచ వ్యాప్తమైన ఈ ఫెమినిస్టు ఉద్యమానికి మార్క్స్, ఎంగిల్స్, లెనిన్, L.H. మార్గన్, షీలా రోబోతమ్, ఎలిసన్, ఎమ్జగ్గర్, గైల్ రూబిన్ వంటి ఆర్థిక సాంఘిక రాజకీయ శాస్త్రవేత్తల సిద్ధాంతాలే ఆయువు పట్టులు. ఇవి సాంఘిక ఆర్థిక జీవితాన్ని నడిపించే శక్తుల్ని విశ్లేషించి, తద్వారా ఒక కార్యక్రమాన్ని ఉద్యమాలకు అందిస్తాయి. ఇలాంటి చారిత్రక సిద్ధాంతాల వెలుగులో, శాస్త్రీయ అవగాహనతో సమస్యల్ని విశ్లేషించి విమర్శించే విధానంపై ఫెమినిజం యొక్క శక్తి ఆధారపడి ఉంటుందని వాళ్ళు నమ్ముతారు.

శ్రీ వాద దోరణిలోని ప్రధానమైన ఆలోచనలివి:

1. పితృస్వామ్య వ్యవస్థలోని స్త్రీల పతనాన్ని, పురుషాధిక్యతను నిర్మాణ పరంగానూ బావజాలంపరంగానూ చారిత్రక నేపథ్యంలో గుర్తించడం. ఫెమినిస్టు లందరూ పురుషాధిపత్యాన్ని నిర్మూలించాలని కోరుతారు. వారికి కనీ పురుషులపైన కాదు, పురుషాధిక్య వ్యవస్థపైన, ఆ బావజాలంపైన. మార్క్సిజం ప్రకారం పురుషాధిపత్యమనేది ఒక బావజాలం. ఆ బావజాలం ద్వారా పెట్టుబడి మానవులను విభజించి పాలిస్తున్నది. ఒక సమాజ ఆర్థిక వ్యవస్థ సోషలిస్టు ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారినప్పుడు జరిగే సాంస్కృతిక విప్లవం ద్వారా పురుషాధిపత్యం పోతుందని మార్క్సిజం చెబుతుంది.

2. నెక్కుకూ జందర్కూ మధ్య ఉన్న తేడాను తేటతెల్లం చేయడం. నెక్స్ అన్నది శారీరకంగా ఆడ . మగ బేదాలను గుర్తించి చెబుతుంది. కాబట్టి అది సహజమైనది. జందర్ అన్నది సాంఘికంగా సాంస్కృతికంగా శ్రీత్వ లక్షణాలనూ స్వభావాలనూ, పురుషత్వ లక్షణాలనూ స్వభావాలనూ వేరువేరుగా ఏర్పరచి, పురుషుల్ని పురుషులుగా, స్త్రీలను స్త్రీలుగా తయారుచేస్తుంది.

3. లైంగికత్వం యొక్క రాజకీయ స్వభావాన్ని నొక్కి చెప్పడం. రాజకీయ తత్వవేత్తలందరూ నిర్లక్ష్యం చేసిన సంతానోత్పత్తి, లైంగికత్వం అన్న విషయాలను పెమినిస్టులు గుర్తించి పట్టించుకున్నారు. లైంగికత్వం, సంతానోత్పత్తి, ఇంటిచాకిరి - ఇవన్నీ స్త్రీల వ్యక్తిగత విషయాలు కావు, రాజకీయాలతో ముడిపడ్డ విషయాలు. లైంగిక సంబంధాలలోని అసమానతల యొక్క రాజకీయ స్వభావాన్ని గుర్తించి దానికి పోరాటరూపాన్నివ్వాలని రాడికల్ పెమినిస్టులంటారు. సమాజ రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సంతానోత్పత్తి, లైంగికత్వం అనేవి ముఖ్యమైన నిర్ణాయకాంశాలుగా గుర్తిస్తారు. "వ్యక్తిగతం కూడా రాజకీయమే" అన్న నినాదమే దీని సారాంశం.

4. కుటుంబాన్ని ఒక ప్రైవేటు యూనిట్ గా కాకుండా సాంఘిక పరమైన యూనిట్ గా పరిగణించడం. బౌతికవాదం ప్రకారం ఉత్పత్తి అనగానే ఆహారం , బట్టలూ, ఇల్లూ మొదలైనవే గుర్తింపబడుతున్నాయి. కాని లైంగికత్వప్తి, పిల్లల పెంపకం, ఇంటిచాకిరి మొదలైన వాటిని ఉత్పత్తిలో భాగంగా చేర్చడంలేదు. కనుక శ్రీ విముక్తి అసాధ్యమౌతున్నది. స్వేచ్ఛా సమాజానికి ఉత్పత్తి మీద శ్రామికుల కంట్రోలు మాత్రమే సరిపోదు. సంతానోత్పత్తిలో కూడా ప్రజాతంత్ర విధానం ఉండాలి. "పునరుత్పత్తి ప్రజాస్వామ్యం" కావాలంటారు సోషలిస్టు పెమినిస్టులు.

ఇలాంటి ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాలు ప్రజల్లోకి వెళ్ళడానికి సాహిత్యం ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవైపు సిద్ధాంతపరమైన సాహిత్యాన్ని ప్రచారం చేస్తూనే మరోవైపు తమ బావాభివ్యక్తికరణకు, ప్రచారానికి ముఖ్యంగా కవిత్వాన్ని సాధనంగా గ్రహిస్తున్నారు. తమ కలాలనూ గళాలనూ విప్పుతున్నారు. పెన్నునే ఒక గన్నులా పురుషాధిక్య సమాజంపై గురి

పెడుతున్నారు. శ్రీల సమస్యలకు భిన్నమైన పద్ధతిలో ప్రతిస్పందిస్తూ కొందరు కవయిత్రులు ఒక నూతన దృక్కోణం నుంచి కవిత్వం రాస్తున్నారు. శ్రీ మాత్రమే చెప్పగలిగిన విషయాలను కవితా వస్తువులుగా గ్రహించి, శ్రీ దృష్టి నుంచి కనిపించే శ్రీ ప్రపంచాన్ని ఏమీ దాపరికం లేకుండా ప్రదర్శిస్తున్నారు. చాలా కవితా ఖండికల్లో ఆర్తి ఉంది, ఆర్థ్రత ఉంది. ఆవేదన ఉంది, ఆవేశముంది. అన్నిటిని మించి సాంఘిక ప్రయోజనముంది. భాషాపరంగా చూస్తే శబ్దప్రయోగంలో శక్తి, భావవ్యక్తికరణంలో యుక్తి, శబ్దశిల్పంమీద రక్తి కనిపిస్తాయి.

మరొక్క విషయం కూడా మనం గమనించాలి. లోకంలో పురుష పెరిగిపోతున్నప్పుడు కూడా ఉన్నారన్న మాట మరిచిపోకూడదు. చాలావరకు వీరంతా అభ్యుదయవాదులు, జీవితంపట్ల ఒక శాస్త్రీయమైన అవగాహన కలవారు. అటు సామాజికపరంగానూ, ఇటు శ్రీపరంగానూ మౌలికమైన మార్పుల్ని కోరేవారు. మొదటితరంలో ముఖ్యంగా చెప్పకోతగినవాళ్ళు చలం, కొడవగంటి కుటుంబరావు. కుటుంబరావుగారి శ్రీవాదం ఈనాటి రచయితల్లో చాలామంది పుట్టకముందే పుట్టింది. వీరి శ్రీవాదం చాలామందికి మింగుడుపడదు. ఒక వ్యాసంలోని ఉదాహరణ మచ్చుకి చూపిస్తాను. "ఆడది తన భర్తమీద ప్రేమకొద్దీ తన పిల్లల మీద ప్రేమకొద్దీ వాళ్ళకు దాకిరీ చేస్తుందనడం కుంటిసాకే. పైపెచ్చు చాలావరకు అబద్ధం. తమ తలిదండ్రులను దివాళా ఎత్తించి కట్నం గుంజి తనను పెళ్ళి చేసుకున్నవాడిని ఏ శ్రీగానీ ప్రేమించవలసిన అవసరంలేదు. పెళ్ళి చేసుకోకుండా శ్రీ స్వేచ్ఛగా బతికే అవకాశాలు దాదాపు శూన్యంగా ఉన్న ఈ వ్యవస్థలో శ్రీ తన భర్తను హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తున్నదీ అంటే పోలీసు అనుమానితున్ని చిత్రహింసలు పెట్టి తాను నేరం చేశానని ఒప్పించడం లాంటిది. ఆడది స్వేచ్ఛా వాతావరణంలోనే ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకుంటుంది. పెళ్ళి అన్నది నిర్బంధంగా జరిగినంత కాలం ప్రేమ ప్రస్తావన అప్రస్తుతం." (1975 ఫిబ్రవరి - ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక).

ఇకపోతే శ్రీవాద కవిత్వాన్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు అది వ్యక్తిగతంగా పురుషాధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించే దోరణినుండి వ్యవస్థాగత రాజకీయాలతో సంఘర్షించే వరకూ విభిన్న దశల్లో ప్రతిబింబిస్తున్నది. అలాగే పనితనం మొదలు పండబారిన వయసుదాకా వివిధ దశల్లో ఒక శ్రీ పొందే అనుభూతులు, ఆవేదనలు వ్యక్తికరింపబడుతున్నాయి.

ఒక ఆడపిల్ల జీవితంలో వివాహమనేది ఒక మధుర భావన. అయితే ఈ పురుషాధిక్య వ్యవస్థలో అవన్నీ కల్లలని గ్రహిస్తుంది. వివాహమంటే ఒక విచ్ఛేదకత్తులబోనులాగా, పెళ్ళంటే పెనుమంటల్లో దూకడంలాగా ఊహించుకునే పరిస్థితులు చుట్టూరా ఉన్న సమాజం కల్పిస్తున్నది. ఒక ఆడపిల్ల స్వగళం సావిత్రి కవితలో ఇలా వినిపిస్తుంది.

“పాఠం ఒప్పజెప్పకపోతే
పెళ్ళి చేస్తానని
పంతులుగారన్నప్పుడే భయం వేసింది.
అఫీసులో నా మొగుడున్నాడు
అవసరమున్నా నెలవివ్వడని
అన్నయ్య అన్నప్పుడే
అనుమానం వేసింది.
వాడికేం మహారాజుని
ఆడా మగా వాగినప్పుడే
అర్థమైపోయింది.
పెళ్ళంటే పెద్దశిక్షని
మొగుడంటే స్వేచ్ఛాభక్షకుడని
మేం పాలిచ్చి పంచిన జనంలో సగమే
మమ్మల్ని విభజించి పాలిస్తోందని.”

ఈ పురుషాధిక్య సామాజిక పరిభాషలో “పెళ్ళి” “మొగుడు” పదాల అర్థాలు ఎలా వ్యాకోచం చెందాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

తరతరాలుగా వంట యింటికే అంటుకొనిపోయి వండుతూ వారుస్తూ వడ్డిస్తూ ఏమాత్రం సామాజిక ఉత్పత్తిలో భాగం పంచుకోలేని యాంత్రిక జీవనం శ్రీ గడిపింది. అయితే ఆధునిక యువత మారుతున్న విలువలకు అనుగుణంగా ప్రతిస్పందిస్తూ తన స్థానం కేవలం వంట యింట్లో కాదనీ, సామాజిక చైతన్యపు వెలుగులోకే తన ప్రయాణమని గుర్తించింది. విమల కవితలో వినాలంటే -

“మా అమ్మొక ప్రేతంలా తేలుతూ ఉంటుందిక్కడ
అసలు మా అమ్మ నడుస్తున్న వంటగదిలా ఉంటుంది.”

కనుక మన పిల్లలకోసం వంటరి వంటగదులు కూర్చేందుకు రండి
అంటూ వంటింటి సంస్కృతిపై యుద్ధం ప్రకటిస్తున్నది.

గజ్జెల మల్లారెడ్డిగారు కూడా ఈ సమస్యకి స్పందించారు:
“వంటయిల్లే ఖైదుకొట్టయి
పడకటిల్లే పంజరమై
అందరికి తలవంచి బతికే
అబల సబలగ మారినపుడే”

శ్రీయొక్క బానిస సంస్కృతి బద్ధలౌతుందన్నారు.

శ్రీవేదింపు చర్యలు ఈనాడు అనేక విధాలుగా సాగుతున్నాయి. సంఘ
వ్యతిరేకశక్తులు, రౌడీలు, ఆకతాయి ముఠాలు ఈ దుశ్చర్యలకు పాల్పడు
తున్నారు. దీనికి కారణం శ్రీ కేవలం భోగవస్తువనే అనారోగ్య బావన.
ఈ వస్తువు ఆధారంగా కొన్ని కవితలు వెలువడ్డాయి. కొల్లూరి “శ్రీ” అనే ఒక
వచన కవితా ఖండికలో—

“అడవి మృగాల మధ్యనుండి
నిలువునా చూపులతో పొడుచుకుతినే కాకుల నుండి

ఈ విష నాగరిక ప్రపంచపు అంచులపై బ్రతుకు” సాగిస్తూనే ఉంటుం
దని సమస్యను ఒక సమస్యగానే మన ముందుంచారు. అయితే కవయిత్రి
జయప్రభ మరో అడుగు ముందుకువేసి ఆ చూపుల్లోని వికృతిని భయంకృతిని
అసహ్యన్ని ఎదుర్కొని ఎలా ప్రతిఘటించాలో కూడా సూచించారు:

“ఇప్పుడు ఆ కళ్ళని వెంటాడడానికి
కళ్ళతోనే యుద్ధం చేస్తాను.
కళ్ళకేకాదు

ఈ దేశంలోని ఆడదాని

వళ్ళంతా ముళ్ళందేరోజు

ఎప్పుడొస్తుందా” అని ఎదురుచూస్తున్నానని తన ఆవేదనని వ్యక్తం

చేశారు.

శ్రీమతి వాణి రంగారావుగారి ఒక కవితలో (పేరు జ్ఞాపకంలేదు) తన కూతురు పెళ్ళి తరువాత ప్రతి షణం చస్తూ చస్తూ ఎలా బ్రతుకుతున్నదో ఒక తల్లి యొక్క ఆవేదనను వ్యక్తీకరించిన విధానం చాలా ఆర్థ్రంగా ఉంది. నిజంగా అది చదివి నేను కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకున్నాను. అది కోడ్ చెయ్యాలనుకుని దురదృష్టవశాత్తు ఆ పుస్తకం మైద్రాబాద్ లోనే వదిలి వచ్చాను.

లింగ నిర్ధారణ పరీక్షను మూలంగా చేసుకొని ఈ వ్యవస్థలోని శ్రీ యొక్క అన్తిత్వవేదనను ఈశ్వరి, పాటిబండ్ల రజని - వీరిద్దరూ బావించిన తీరు అద్భుతంగా ఉంది. ఒక మాతృమూర్తి నోట ఆవేదన ఇలా అక్షరరూపం దాల్చింది:

“నీకూ మంచిరోజు లొస్తున్నాయిరా కన్నా
ఆడదిగా పుట్టానని అడవిలో మానైనా కాలేదని
విలపించే రోజులు
పోతున్నాయిలే తల్లీ
ఎందుకంటే
నీవు అమ్మ పొట్టలోంచి
బైటికే రావుగా” (ఈశ్వరి)

కడుపుచుమ్మలు చుట్టించే ఆ మాతృమూర్తి ఆర్తి మన సంస్కృతిని ఆకాశానికెత్తే నాగరిక సమాజం సిగ్గుపడేటట్లు చేస్తున్నది. మాతృహృదయాన్ని విలవిలలాడించే గర్భవిచ్ఛిత్తి సురించి పాటిబండ్ల రజని కవితలో ఆక్రోశం కనిపిస్తుంది.

“కంసుడి కత్తిలాంటి ప్లాస్టిక్ బకెట్ మింగిన
ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ ముద్దలాంటి నిన్నుచూసి
మళ్ళీ నా పొత్తిళ్ళలో పొదువుకోవాలనీ
పాలకై తడవుకునే పెదవులుగా
అమ్మకై వెదుక్కునే చూపులుగా చెక్కుకోవాలనీ
ఇంత సుఖంగా నిన్ను చంపుకునే మార్గం కనిపెట్టిన వీళ్ళ ముఖాలపై
ఉమ్మనీళ్ళతో ఉమ్మెయ్యాలనీ వెర్రి ఆవేశంగానూ ఉందిరా!”

—ఒకే సన్నివేశానికి సంబంధించిన ఈ రెండుకవితల్లో మొదటిదాంట్లో ఆలోచనను ప్రేరేపించే శక్తి ఉంది. గాంభీర్యముంది. రెండోదాంట్లో అవే శమూ, దానితోపాటు ఈ వ్యవస్థపై కని, ఆక్రోశం కనిపిస్తాయి.

ఈ వ్యవస్థ యొక్క అనేక వికృత రూపాల్లో వేశ్యావృత్తి ఒకటి. ఈ సామాజిక రుగ్మతను అతి శక్తివంతంగా వ్యక్తీకరించగలిగిన కవయిత్రులు ఒకరు ఘంటసాల నిర్మల, మరొకరు ఓల్గా. వీరిద్దరూకూడా సజీవ సంఘటనలకు స్పందించి వాళ్ళ స్వగతాలకు అక్షరరూపాన్నిచ్చినవాళ్ళే.

ఓ సాయంత్రం విజయవాడ నెంటర్లలో మెడలో వేశ్యల బోర్డు కట్టి ప్రదర్శించిన సంఘటనకు బలంగా స్పందించిన నిర్మల ఇలా రాశారు:

“వేలవేల వీర్యాల వర్షాల్ని

కళ్ళు మూసుకునైనా భరిస్తున్నదాన్ని

రంగులుచిట్టిన రతిరోతకు జ్వరిస్తున్నదాన్ని” - అంటూ ఒక వడుపు కత్తె తన బతుకులోని జుగుప్సతో పాటు తనపై తనకున్న విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తుంది.

హైదరాబాద్‌లోని మెహందీబజారులో ఒకనాడు ఒకడు ఒకమ్మాయివద్దకు వచ్చి పడిపోయి ఆ తరువాత ఆస్పత్రిలో మరణించాడు. ఆ నెపంతో పోలీసులు ఆ వాడలో బీభత్సాన్ని సృష్టించిన సందర్భంలో వాళ్ళను పరామర్శించడానికి వెళ్ళిన రచయిత్రీ శ్రీమతి ఓల్గా ఆ శ్రీల విజ్ఞప్తి మేరకు పత్రికలలో ఆ వార్తకు కవితా రూపాన్ని ఇచ్చి ప్రకటించారు.

“ఓ మగమదమృగాల్లారా

మీరు మీ ఇళ్ళలో చావండి

మీరు మీ బార్యాల ఒళ్ళలో చావండి

మీ తల్లుల గుండెలపై చావండి

మీరు చావటానికి మా దగ్గరకు రాకండి

బతకటానికి నానా చావూ చస్తున్నవాళ్ళం.”

ఈ కొసమెరుపు ఎంత శక్తివంతంగా ఉందో గమనించాలి. అలాగే శారీరకంగా, మానసికంగా గాయపడ్డ వేళ్ళల చప్పుళ్ళ స్వగతాలను బి. మల్లికార్జున్ గారు వినిపించారు.

ఈ యాంత్రిక యుగంలో . ఆత్మీయతలు, అనుబంధాలు తలక్రిందులౌతున్న ఈ వ్యవస్థలో - తల్లికున్న స్థానం ఎలాంటిది? తన జీవితాన్నంతా మురిపాల బిడ్డలకోసం ముడుపుకట్టి కష్టపడి పెంచి యోగ్యులుగా తీర్చిదిద్దాననుకుంటుంది. అయితే జీవితసంధ్యా సమయంలో శారీరకంగా, మానసికంగా అలసిపోయినదశలో ఎవరికీ అక్కరలేని అమ్మ మానసికక్షోభ సునీత కవితలో-

“కడుపున కన్నవాళ్లు
కసురుకున్నందుకు
పేగు చించుకు పుట్టినవాళ్లు
ప్రేమ భిక్ష రాలిచినందుకు
ఎదిగిన బిడ్డల మధ్య
ఏకాకి అయినందుకు
పనిపిల్ల చేష్టలా
అమ్మ అలిగింది.”

ఒకనాడు విసుగూ విరామం లేకుండా వండి వడ్డించి తినిపించిన అమ్మ ఈనాడు తినక అలిగినా అడిగేనాడులే లేడు. ఆ తల్లిముఖాన్ని జయప్రభగారు “పూర్తిగా ముడుతలు పడిపోయిన తీపి ఖర్జూరపు పండు”తో పోల్చి, ఆ బావ చిత్రాన్ని మన మనసులో శాశ్వతంగా అచ్చొత్తించారు. త్యాగమూర్తి తల్లి ఉనికిని విస్మరించే కృతములనుద్దేశించి చిత్రదీపాల కవి అచార్య గోపి,

“బ్రష్టుడా!
అమ్మ ఋణం తీరదురా
అమ్మకు అమ్మవైపుడితే తప్ప” అని హెచ్చరించారు.

సామాన్య ప్రజానీకంలో నుంచి ఉద్యమమే ఊపిరిగా పుట్టిన కవిత్వం మహా శక్తిమంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యమాల్లాగే ఉద్యమ కవిత్వంకూడా అట్టడుగు

వర్గాలనుంచే ఉబికి వస్తుంది. నిజాం నిరంకుశపాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన సాయుధ పోరాటకాలంనుంచీ ఈనాటిదాకా ప్రజాసాహిత్యం ఒక కొత్త ఒరవడికి నాంది పలికింది. గ్రామీణ వ్యవస్థ యొక్క విషపుకోరల్లో చిక్కుకున్న శ్రీలు అటు మగవాళ్ళ ఆధిపత్యానికి, అత్యాచారాలకూ; ఇటు భూస్వామ్య దోపిడికి ద్వీముఖంగా బలైపోతున్న ఘట్టాలెన్నో కవితారూపాన్ని పొందాయి. ఇలాంటి పోరాట కవిత్వ రచనలో శ్రీలు ఎక్కువగా పాలుపంచుకున్నట్లు కనిపించదు. వాటిలో శివసాగర్ రాసిన చెల్లీ చెంద్రమ్మా అన్న గీతం, గద్దర్ రాసిన పాటల్లోని "నీరిమల్లెచెట్టుకింద" అన్న గీతం ముఖ్యమైనవి. అత్యాచారాలు అవధిమించిపోయిన స్థితిలో పోరాటాలు పుట్టుకొస్తాయన్న నిజాన్ని చెల్లీ చెంద్రమ్మా నిరూపిస్తుంది. అలాగే గ్రామీణ జీవనంలోని దుర్భర దారిద్ర్యం వల్ల శ్రీ బ్రతుకు ఎలా భారంగా పరిణమిస్తుందో గద్దర్ రచన చెబుతుంది. ప్రజల గుండెల చప్పుళ్ళను డప్పులుగా మార్చి దండోరా వేసిన కవి గద్దర్.

అలాగే రాజకీయ పోరాట అవగాహనతో రాసిన కవిత అనామిక గీతం. ఇందులో సమష్టి పోరాటాలకు ప్రాధాన్యం కనిపిస్తుంది. ఈ కవితలోని "కాంక్రిటు పంజరాలకు కట్టిన కుట్ర" అన్న వాక్యంలో దోపిడి స్వభావమంతా ఇమిడి ఉన్నది. ఇది శ్రామిక సంఘటిత శక్తి నాశనమయిన కవిత. అలాగే మార్క్సిస్టు పోరాట చైతన్యంతో విప్లవాత్మకమైన శ్రీ వాద కవిత్వాన్ని రాసిన వాళ్ళలో విమలను పేర్కొనవచ్చు. "అడవి ఉప్పొంగిన రాత్రి" కవితా సంపుటిలోని ప్రధాన విషయం వర్గపోరాటం.

ఈ శ్రీవాద దృష్టి ఇతర ప్రక్రియల్లోకి కూడా విస్తరించింది. ఓల్గా రాసిన ఆకాశంలో సగం అన్న నవల, శ్రీమతి జయప్రభ రాసిన భావకవిత్వంలో శ్రీ అన్న నిద్దాంత వ్యాసం, తెలుగులో ఆధునిక నాటకంపై విమర్శ ఈ దృక్పథంతో వెలువడ్డవే. భావకవిత్వం కూడా పురుషాధిక్య సమాజపు భావజాలం నుంచి పుట్టిందేననీ; భావకవి శ్రీపట్ల ఎంత ప్రేమను ఒలకబోసినా ఆమెను మార్చడం వట్ల ఆసక్తి చూపలేదన్న అంశాన్ని ఒక పెమినిస్టుగా ఒక కొత్త వెలుగులో శ్రీని చూపడానికి సాహసించింది. "నాలుగో గోడ, తెలుగులో ఆధునిక నాటకం" అన్న విమర్శనా గ్రంథంలో తెలుగు నాటకరంగం కప్పుకున్న బూటకపు ముసుగుల్ని నిర్మోహమాటంగా తొలగిస్తూ చేసిన రచన అంటున్నారు సమీక్ష

కులు. "కథ. 91" సంకలనంలో కూడా ఈ శ్రీవాద దోరణి కొన్ని కథానికల్లో కనిపిస్తుంది. ఆచార్య కేతు విశ్వనాథరెడ్డి రెక్కలు, R. M. ఉమామహేశ్వర రావు రాసిన "బిడ్డలుగల తల్లి," శ్రీ కవనశర్మ గారి "విడాకులు" ఈ కోవకు చెందినవి.

ఈ మధ్య శ్రీవాద సాహిత్యం - ముఖ్యంగా కవిత్వంపై వార్తాపత్రికల్లో వస్తున్న అనుకూల ప్రతికూల విమర్శలు చాలామంది పాఠకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్న విషయం విదితమే.

ప్రతికూల వాదాలు ఇలా ఉన్నాయి:

- ఈ కవయిత్రులు పాఠకులకు చైతన్యం కలిగించడానికి రాస్తున్నారా? లేక సంచలనం సృష్టించడానికి రాస్తున్నారా?
- శ్రీల వర్గ చైతన్యాన్ని దెబ్బకొడుతూ కేవలం వైయక్తిక వికారాలకు కవిత్వాన్ని పరిమితం చేస్తున్నారు. ఈ కవితలు మొత్తం శ్రీజాతికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం లేదు. (ఎస్సీ)
- అవయవ ప్రతీకలు శరీర ధర్మాలు సృష్టి చర్యలు నీలి కవితల్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రపంచ క్రమాన్ని నెక్కువరంగా చూచే దోరణి ఆత్మన్యూనతా బావంనుండి పుట్టిన వికృత ఆవేశానికి నిరాశా నిస్సహలకు సంబంధించింది. శరీర దృష్టితో సామాజిక ధర్మాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారు. సామాజిక స్పృహకంటే శారీరక స్పృహ పెరుగుతున్నది. (జ్వాలాముఖి)
- వీళ్ళు తమ కవిత్వంలో సామూహిక సమస్యలకు ప్రాధాన్య మివ్వకుండా వైయక్తిక అనుభవాలను జుగుప్సాకరమైన పదజాలంతో వర్ణిస్తున్నారు. సామాజిక భూమికకు దూరమౌతున్నారు.
- ఈ ఉద్యమం లింగ వివక్షకు పరిమిత మౌతున్నది.
- ఈ రచనలు శ్రీల ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ దోపిడిని ప్రతిబింబించడం లేదు.

ఇక అనుకూల విమర్శల్ని చూద్దా :

- ఈనాడు కవయిత్రులు నిస్సంకోచంగా రాయడానికి కావలసిన సాహిత్య వాతావరణాన్ని ఎన్నడో దిగంబర కవులే సృజించారు. (చేరా)
- కవయిత్రుల గాఢమైన, స్వానుభవపూర్వకమైన ఆర్తి, ఆక్రోశం, ఆగ్రహాలు, నిర్భయత్వం, నిజాయితీలను అపార్థం చేసుకుంటున్నారు. (వరవరరావు).
- అనివార్యంగా ఉపయోగించబడే లైంగిక పరిభాష ఆశ్చర్యం కాదు, లైంగిక ప్రేరణను కలిగించనంతవరకు, ఆ సమస్యవట్ల సానుభూతి కలిగించినంతవరకు లైంగిక పరిభాష, ప్రతీకలు ప్రయోగించడంలో తప్పులేదు. (పాపినేని శివశంకర్).

మొత్తంమీద ఈ సాహిత్యంపై జరుగుతున్న చర్చ విమర్శయొక్క ప్రమాణాలను పడగొట్టే దిశగా ప్రయాణం చేస్తున్నది, ఇది అంత ఆరోగ్య దాయకం కాదని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. (కాత్యాయని.)

అయితే ఒక్కమాట మాత్రం నిజం. ఈ వాదోపవాదాలు పాఠకుల్లో ఎంతగా ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయో అంతగా ఆలోచనల్ని రేకెత్తించడంలేదు. విమర్శ వ్యక్తిగత స్థాయికి దిగజారిపోయి, గంభీరమైన శ్రీ సమస్యనే పక్కదారి వట్టిస్తున్నాయి.

ఏ సాహిత్యం ఎంతకాలం నిలుస్తుంది, ఏ ఉద్యమం ఎంతకాలం జీవిస్తుంది అని జోష్యం చెప్పేది వ్యక్తులు కాదు. ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు, పాఠకులు నిర్ణయిస్తారు. ఒక్క మాటలో కాలం నిర్ణయిస్తుంది. కవితా రంగంలో కొత్త రోరణులు తలెత్తినప్పుడు విమర్శ ప్రతివిమర్శలు ఉచ్చాస నిశ్వాసాల్లాగా కవిత్వాన్ని చైతన్యవంతం చేస్తాయి. నిగ్గు తేలుస్తాయి. అయితే, ఆ విమర్శ వ్యక్తిగత స్థాయికి దిగజారకూడదు. శ్రీలు కవిత్వం రాస్తున్నారంటేనే “ఏ పనీపాటూ లేని ఆడవాళ్ళ సమాన హక్కుల గోల” అని ప్రవచించడం తిరోగమన మార్గంలో ప్రయాణం చెయ్యడమే ఔతుంది కవిత్వం రానే ఆడవాళ్ళంతా గయ్యాకులు అనడం సమస్య యొక్క గంభీరతను ఎగతాళి చెయ్యడమే ఔతుంది.

కనుక, ఒక రచన శ్రీదా, పురుషునిదా అని కాకుండా రచనని రచనగా విమర్శించాలి. సిద్ధాంత సమన్వయంలో ఉన్న లోటుపాట్లేమిటి? కవితా వ్యక్తికరణలో ఉన్న అవకతవకలేమిటి? అవి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని ఎలా దెబ్బతీస్తున్నాయి? అని నిష్పక్షపాతంగా కుతర్కాలకు లాజికేకుండా, పాఠకుల్ని వక్రమార్గం వట్టించకుండా చేసే విమర్శ ఆహ్వానించదగ్గది.

నిజానికి ఏ రచయిత్రి కూడా కేవలం ఋతు ధర్మాలకూ, అవయవ ప్రతీకలకూ, సృష్టిచర్యలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. మొత్తం రచనల్లో ఒక అయిదు శాతం ఈ నీలి కవితల్లాంటివి కనిపిస్తాయి. కవిత్వీకరణలో అనివార్యంగా ఒక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు, ఇక ప్రత్యామ్నాయ పదమేదీ అందుబాటులో లేని సందర్భంలో అలాంటి పద ప్రయోగం ప్రమాదకరమేమీ కాదు. "వేలవేల వీర్యాల వర్షాలు" అన్న ప్రయోగం ఒక వేశ్యావ్యవస్థలోని రుగ్మతకు అద్దం పడుతున్నది మన సంస్కృతికి మారు పేరుగా చెప్పుకుంటున్న మహాభారతంలోనే ద్రోణాచార్య, కృపాచార్య జన్మ వృత్తాంత సందర్భంలో వీర్యం, శుక్లపాతం, రేతస్కందం లాంటి పదాలు ఎన్నో చోటుచేసుకున్నాయి. అక్కడలేని అభ్యంతరం ఇక్కడ కూడా అవసరం లేదు. ఇకపోతే అయిదుశాతమే అయినప్పటికీ ఋతు ధర్మాల్ని, శారీరక ధర్మాల్ని, సృష్టి చర్యల్ని అతిగా వర్ణించడం పట్ల నాకు కూడా కొన్ని అభ్యంతరాలున్నాయి. కవిత్వంలో ఆవేశం దించాలి కాని, ఆ ఆవేశం ఆలోచనను మింగి వేసి జుగుప్స కలిగించకూడదు. ఋతు ధర్మ సమయంలో దూరాన్ని పాటించడం ఒక కాలం చెల్లినమాట. ఏ వర్గ శ్రీలు కూడా ఇప్పుడు పాటించడంలేదు. అలాగే లైంగిక సంబంధ రుగ్మతలకు శ్రీ పురుష బేదం లేదు.

నిజం చెప్పాలంటే, ఈ పద ప్రయోగానికి అంతగా ప్రాముఖ్యమియ్యవలసిన అవసరం లేదు. సిద్ధాంత అవగాహనలో లోపాలు, సమన్వయంలో అవకతవకలు, వ్యక్తిగత నిందలు, నెంటిమెంట్లకు లోనుకావడం, ఒక కమిట్ మెంట్ లేకపోవడం- ఇవి అంతకంటే ప్రమాదకరం. ఇవి శ్రీవాదాన్నే పక్క తోవ పట్టిస్తాయి ఒక వైపు హ్యూదల్ వ్యవస్థను దుయ్యబడుతూనే మరొక వైపు చకోరాలు, హంసలు, జలతారు ముసుగులు, రుద్రనృత్యం లాంటి పదజాలాన్ని ప్రయోగించడం (జయప్రభ) వ.రోవైపు పురుషాహంకార స్వభావాన్ని చిత్రి

స్తూనే మరోవైపు నెంటిమెంట్లకు తలవంచడం. ఇలాంటి పరస్పర విరుద్ధ భావ వ్యక్తికరణ కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు ప్రకృతిలో ప్రళయం అన్న కవిత్వలో ఒకచోట-

“కపటపు వాగ్దానాలతో
నీ జీవితాన్ని బంధించి
మోసంతో నిన్నొక బానిసగా మార్చి
పెళ్ళి అనే ఊబిలోకి దింపినా
క్షమిస్తావు దేనికి?” అని శ్రీని ఒక వైపు “పెళ్ళి” అనేది ఎలా exploit చేస్తుందో చెబుతూనే మరోచోట,

“భర్తగా స్నేహితునిగా
నీ ప్రేమ అపురూపం
నీతో జీవితం కవితా గీతం” అంటూ ఆ భావ జాలానికి తలవంచడం చూస్తే కొంత కమిడ్ మెంట్ లోపించిందేమో అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి రాతలకు పాఠకులు అయోమయంలో పడిపోక తప్పదు. ఎంత పెమినిస్టయినా వ్యక్తి గతానుభూతులు, అనుభవాలు ఎవరికీ తప్పవు. వాటిని మనసులోనే భద్రపరచు కోవాలికాని రాతల్లో కెక్కించి రాజకీయం చేయడం భావ్యం కాదు. పరిశీలించి చూస్తే ఇలాంటి అవక తవకలు కనిపిస్తాయి.

అయితే, ఈ సాహిత్యం యొక్క వయసు చాలా చిన్నది. తప్పటదుగులు తప్పవు. ప్రాథమిక దశలో ఉన్న ఏ ఉద్యమ కవిత్వమైనా అటుపోట్లకు గురి కాక తప్పదు. అయితే ఎప్పటి కప్పుడు పాఠకుల, ప్రజల నాడిని గమనిస్తూ, ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటూ పురోగమించడంపైనే దాని భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది.

శ్రీవాద ధోరణులు - సమకాలీన సాహిత్యం

(అధ్యక్షపన్యాస వ్యాసం - రెండవ సమావేశం)

—డా॥ యన్. నిర్మలాదేవి

సభకు నమస్సులు. యువభారతి రజతోత్సవ శుభసందర్భంలో శ్రీవాద సాహిత్యంపైన ప్రత్యేక సదస్సు నేర్పాటు చేయడం ఎంతైనా సంతోషింప దగిన విషయం. దీనికి అధ్యక్షత్వాన్ని వహించే అవకాశాన్ని నాకు కల్గించినందుకు యువభారతి కార్యనిర్వాహకవర్గానికి నా కృతజ్ఞతలను తెలుపుకుంటున్నాను.

గత రెండు దశాబ్దాలుగా 'ఫెమినిజం' అంటే 'స్త్రీ వాదం' అన్ని రంగాల్లోనూ బలం పుంజుకుని ఒక ఉద్యమ రూపాన్ని దాల్చింది. నేడు ప్రత్యేకంగా 'స్త్రీ వాదం' పైన అనేక సదస్సులు నిర్వహించటమే శ్రీవాద ధోరణులు ఎంతగా సమాజంపైన, సాహిత్యంపైనా తమ ప్రభావాన్ని వేస్తున్నాయో స్పష్టం పరుస్తుంది.

స్వేచ్ఛా సమానతలు ప్రాతిపదికగా గల మానవ విలువలతో ప్రాదుర్భవించిన ప్రేంచివిప్లవ చైతన్యస్ఫూర్తితోనే స్త్రీ వాదం కూడ రూపొందింది. మొట్టమొదట ఓటుహక్కు-కోసం బ్రిటన్‌లోని మహిళలు సాగించిన పోరాటము, త్యాగాల ఫలితంగా వారికే కాకుండా మన భారతీయ మహిళలకు ఓటు హక్కు లభించింది. నాటి బ్రిటిష్ ఫెమినిస్టులు పురుషుల్లాగే కామూ మానవులమేనంటూ ఓటు హక్కు, చదువుకునే హక్కు, పార్లమెంటుకెళ్ళే హక్కు, గర్భనియంత్రణ హక్కు మొదలైన మరికొన్ని హక్కులను కోరి సాధించారు. దీనినే లిబరల్ ఫెమినిజంగా పేర్కొంటారు.

పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో శ్రీల శ్రమనీ, లైంగికతనీ, పునరుత్పత్తి శక్తినీ ఒకానొక పద్ధతిలో అదుపు చేస్తున్న తీరులెన్నులను పరిశీలించవలసిన అవశ్యకతను గుర్తించాలని భావించారు. పితృస్వామ్య వ్యవస్థవల్లనే 'శ్రీ' అణచివేతకు గురి అవుతోందనీ దాన్ని రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలనే వాదాన్ని 'రాడికల్ ఫెమినిజం'గానూ —

పితృస్వామ్యం ముఖ్యమేగానీ పర్గమే వైరుధ్యమనీ ఉత్పత్తి విధానాల మార్పువల్ల శ్రీల అణచివేత కూడా తొలగిపోతుందనే వాదం మార్క్సిస్టు ఫెమినిజంగానూ.

ఏ సమాజంలోనైనా ఉత్పత్తి సంబంధాలనే కాక పునరుత్పత్తి సంబంధాలనుకూడా పరిశీలించాలనేది 'సోషలిస్టు ఫెమినిజం'గానూ పేర్కొవడం జరుగుతోంది.

ఈ విధంగా మొదట ఓటింగ్ హక్కు, తర్వాత ఆర్థిక హక్కుల సాధనకు, ప్రాతినిధ్యంలో భాగస్వామ్యానికి 'శ్రీవాదం' యేళ్ళ తరబడిగా పోరాటాన్ని సాగిస్తూనే వుంది.

అంతర్జాతీయ మహిళా సంస్థ ఆవిర్భవించాక శ్రీవాద ప్రభావం దేశ దేశాల్లోనూ ప్రసరించి బలపడసాగింది. పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో పురుషాధిక్యతా హంకారాలకు శ్రీ యేవిధంగా గురి అవుతుందో, అణగదొక్క బడుతుందో, అమె శ్రమమూల్యం ఏ రకంగా దోపిడి చేయబడుతుందోననే విషయాల మీద వివేచనాత్మకమైన చర్చోపచర్చలు సాగుతున్నాయి. సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థికాది రంగాలన్నిటా శ్రీ పురుష సమావేశ్యాన్ని సాధించడానికి అలజడులు - ఆందోళనలు ఆరంభమై, ఉద్యమస్థాయి సందుకుంటున్నాయి. మహిళా దళాబ్దానంతరం (1975-85) ఈ శ్రీవాదం ప్రపంచదేశాల్లో మరింతగా ప్రజ్వరిల్ల సాగింది.

వ్యక్తిత్వ వికాసానికి లింగభేదం అద్దు కారాదనీ శ్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని కించ పరిస్తే సహించేది లేదనీ హెచ్చరిస్తోంది. శ్రీకి శారీరక మానసిక స్వేచ్ఛని వాంచిస్తుందీ శ్రీవాదం. శ్రీయొక్క పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి తోడ్పడి, పరిపూర్ణ జీవితానంద సౌఖ్యాలను కలిగించాలనేదే శ్రీవాదం యొక్క ఆశయం. తత్సాధనకు పోరాటం సాగించడమే దాని లక్ష్యం. ఈ లక్ష్య సాధనకు శ్రీజాతి ను తేజపరచి, చైతన్యవంతం చేసి కార్యోన్ముఖులనుగా శ్రీలను గావించటమే శ్రీవాద సాహిత్య ప్రయోజనంగా భావిస్తున్నారు శ్రీవాదులు.

శ్రీ వాదులపైన అపోహలు, అనుమానాలు, అపార్థాలు అనేకం విన వస్తున్నాయి. వారు పురుషద్వేషిణులనీ కుటుంబ వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేసి సమాజంలో శాంతిసౌఖ్యాలను భంగపరిచేటందుకు 'ముసలం'గా దాపురించారనీ, నీతి నియమాలను భ్రష్టు పట్టించే నైర్దేషిణులనీ కొందరు అగ్రహోదగ్రులవు తున్నారు. మరికొందరు- తీరి కూర్చుని వితండవాదన చేసేవారంటూ అవహేళన చేస్తున్నారు.

నిజానికి శ్రీ వాదులు పురుష ద్వేషులు కాదు. పురుషాధిక్యతను ద్వేషిస్తారు. వివాహ వ్యవస్థను కాదు వారు ధిక్కరించేది - నేటి వివాహ వ్యవస్థలోని అస్తవ్యస్తతను తిరస్కరిస్తున్నారు. పురుషుడిలోని అమానుషత్వాన్నీ, పాశవికతను నిర్మూలించాలన్నదే వారి ద్వేయం. శ్రీ వాదంలోని ఆశయాలను, లక్ష్యాలను దృష్టిలో నుంచుకుని చేసే రచనలే శ్రీవాద సాహిత్యంగా పరిధవిల్లుతున్నవి.

శ్రీవాద రచనలను స్వంత సమస్యలుగానూ స్వంత అసౌకర్యాల అనుభూతుల గొడవలుగానూ కాకుండా సామాజిక సమస్యలుగా గుర్తించాలనీ లైంగికత్వాన్నీ సంతానోత్పత్తిని సామాజిక పునాదిలో బాగంగా భావించాలనీ వాటి పైన ఎటువంటి ఆంక్షలు, నిర్బంధాలున్నాయనేదాన్నిబట్టే సమాజంలో శ్రీ స్థానమూ ప్రతిపత్తి ఆధారపడి వుంటుందనీ, వాటిని పూర్తిగా శ్రీల సమస్యలే ననుకోకుండా సామాజిక సమస్యలుగా గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకున్నప్పుడే సమాజంలోనూ, దానిలోని శ్రీ స్థానంలోనూ మార్పు వస్తుందంటారు శ్రీవాదులు. శ్రీని కేవలం పురుషుని కామవాంఛను తీర్చేడిగానూ సంతానాన్నికనే యంత్రం గానూ భావించే సామాజిక వ్యవస్థమీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు.

ఈ శ్రీవాదం పూర్తిగా పాశ్చాత్య దేశాలనుండి మనకు సంక్రమించింది గాదు. మనదేశంలోని శ్రీలక్ష్మీ స్థితిగతుల కనుగుణంగా తలెత్తి బలం పుంజుకుని నేడు ఉద్యమ రూపాన్ని ధరించింది. కనుక భారత దేశంలోని శ్రీవాద ప్రాదుర్భావ వికాసాలనీ, శ్రీవాద దోరణులను ప్రతిబింబించే సాహిత్యాన్నీ విహంగ వీక్షగా పరికిద్దాం:

ప్రాచీన భారతీయ వ్యవస్థలో శ్రీకి అఖండమైన గౌరవ ప్రపత్తులుండేవి. సమాజంలో అత్యున్నత స్థానముండేది. అన్ని రంగాల్లోనూ పురుషునితో సమాన ప్రతిపత్తి కలిగుండేది. ప్రపంచ వాఙ్మయానికే ఆద్యమూ పూజ్యమైన ఋగ్వేదపు ఋక్కులను రచించిన వారిలో వాక్, రాకా, అర్చిష్మతి, మహిష్మతి, నీసీవాలి మొదలైన ఋషికలున్నారు, వేదకాలంనాడు శ్రీకి విద్యావైద్యాలను నేర్పే గురుకులాలుండేవి. అందులో బోధించేవారు శ్రీలే వుండేవారు. శ్రీకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చాక తనకు నచ్చిన వరుణ్ణి వివాహం చేసుకునే హక్కుండేది. గృహిణిగా అత్యుదాత్త గౌరవాదరాభిమానాలను చూరగొనేది. అన్తి హక్కుండేది. యజ్ఞయాగాది క్రతువులనూ నిర్వర్తించేది. వృత్తివిద్యల నభ్యసించేది.

పతంజలిని యోగవైష్యకారుడిగా తీర్చిదిద్దినది 'గోణికాదేవి' అనే కాశ్మీర దేశపు యోగినీమణి. గౌతముడికన్నా ముందు 'సుబాల' అనే ఆమె న్యాయశాస్త్ర ప్రవీణగా ఖ్యాతి నొందింది. మహాజ్ఞానిగా పేరు పొందిన జనకుని సభలో సత్కారాలనందుకుంది 'సులభ.' గార్గి, మైత్రేయి, ఉభయభారతులు వేదాంత తత్వవాదినులుగా కీర్తి నొందినవారు. ఈ విధంగా ఉన్నత స్థానాన్నదిష్టించి వుండే 'శ్రీ' స్మృతులకాలానికి క్రమ క్రమంగా చ్యుతి నొందింది. దీనికి ఒక విధంగా పున్నామనరకం నుండి రక్షించేవాడు పుత్రుడు, 'పుత్రులు లేనివారికి సద్గతులు ప్రాప్తించవు' అనే మతవరమైన విశ్వాసాలు ప్రబలడం కారణం గావచ్చు. తత్కారణంగా శ్రీ శిశువులపై అనాదరణ కలగడమేకాక శ్రీ శిశు ఖననాలు కూడా కొన్ని మతాల్లో జరగడం సంభవించింది. విద్యావిత్తాలనుండి శ్రీ వంశితురాలు కాసాగింది. స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలను కోల్పోసాగింది. పురుష స్వామ్య వ్యవస్థలో పురుషుడు శ్రీని తన అదుపులో నుంచుకోవడానికి అనువుగా పురాణగాథలను, ధర్మశాస్త్రాలను, నీతిసూత్రాలను సృజింపవారంభించాడు.

ముగవాడి లోపాలన్నింటికి ఆడదాన్నే హేతువనడం జరిగింది. ఖురాన్, బైబిల్, రామాయణ భాగవతాదు అన్ని మత గ్రంథాల్లోను శ్రీ కేవలం పురుషుడి ఆస్తుందం కోసమే సృష్టింపబడిందనీ, శ్రీలు పంచకులు, చంచల స్వభావులనీ, శ్రీ బుద్ధి ప్రళయంతకమనీ, భర్త యెటువంటి వాడైనా భార్య లొంగివుండ పలసిందేననీ వక్కాణించాయి. మనుస్మృతిలో శ్రీకి స్వాతంత్ర్యముండరాదనీ జీవితకాలమంతా మగవాడి చాటునె వుండాలనీ, ఆమె దుర్గుణాల ప్రోవనీ, రాజ కార్య యంత్రాంగ స్థలంలో కానీ, పండిత సభల్లో కానీ శ్రీ వుండరాదనీ నిర్దేశించాడు. శ్రీ హత్యను ఉపపాతకంగా పేర్కొన్నాడు. ఈ విధంగా మనువు శ్రీపాలిటి శత్రువుగా పరిణమించాడు.

మధ్యయుగీన వ్యవస్థలో శ్రీ కేవలం పురుషుడి భోగ్య వస్తువుగాను, ఏమాత్రం వ్యక్తిత్వంలేనిదీ పురుషుని చాయామాత్రంగాను భావింపబడింది. ఈ స్థితి నాటి సాహిత్యంలోనూ ప్రతిబింబించింది. సతి పేరిట శ్రీని సజీవ దహనం గావించే అమానుషచర్యలు బ్రలాయి. పాతివ్రత్యం పేరిట శ్రీ వ్యక్తిత్వాన్నీ, స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యానీ బలిగావించే ఆచార సంప్రదాయాలు బల పడ్డాయి.

శ్రీ కాలచక్ర భ్రమణంలో ఒకమారు క్రిందైన చువ్వ మరొకమారు పైకిరాక మూసెడు. అట్లాగే శ్రీ స్థితి కూడా ఆధునిక యుగంలో సంఘసంస్కర్తల అవ్వైక్యమకృషికి పలితంగా మెరుగు కాజొచ్చింది. సమాజాభ్యుదయానికి జనాభాలో సగభాగమైన శ్రీ జాత్యుద్ధరణావశ్యకతను గుర్తించిన రాజారామోహనరాయలు, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్, స్వామి దయానంద సరస్వతి మొదలైన మహా నీయులు శ్రీ విద్యను, వ్యక్తిత్వ ఏకాసాన్నీ ప్రోత్సహించారు. రాజ్యాంగ రచనా సంపాదకుడు డా. అంబేద్కర్ శ్రీల స్వేచ్ఛా సమానత్వాలకు బీజావాపం గావించాడు. బ్రహ్మసమాజం సతీసహగమన, బాల్యవివాహ నిషేధ చట్టాలను హామీబిందేసింది. విద్యావంతురాలైన శ్రీ విజ్ఞాన వివేకాలను పొంది తర తరాలుగా కొనసాగుతున్న తన బానిసత్వాన్ని అంగీకరించలేకపోతుంది. అంతగా మోదని సాంఘిక వ్యవస్థలో శ్రీ తన వ్యక్తిత్వాన్ని నిలుపుకోవటమొక సమస్య లాగా తయారయింది.

విజ్ఞానమండల్ 2.3.89 లో ప్రెస్క్లబ్బులో ప్రసంగిస్తూ. భారత రాజ్యాంగంలో శ్రీలకు సమానత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ హక్కుల నిచ్చినప్పటికి

అవి అనుభవంలోకి రావడం లేదన్నాడు మహిళలకు స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలను, సామాజిక న్యాయాన్ని అందకుండా చేయాలనే ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయని హెచ్చరించారు. "మన దేశంలో చాందస, నవాతస మతతత్వాలు ప్రబలమవుతున్నాయి. అవి శ్రీల అణచివేతనాశిస్తున్నాయి. పురుషాధిపత్య సమాజ విలువలను ముందుతరాల వారికి సంక్రమింపజేసే నిమిత్తం శ్రీలను తమ అదుపులో పెట్టుకోవాలని చాందస మతవర్గాలు ఆలోచిస్తున్నాయి. ఇది చాలా దుర్మార్గం. ఈ చాందస వర్గాల దాడిని జిజ్ఞాసువులు, విద్యావంతులు, మహిళలు కృతనిశ్చయంతో ఎదుర్కోవలనున్నదని నొక్కివక్కాణించారు.

శ్రీ యొక్క లైంగిక ప్రవృత్తిని ఆమెకున్న సంతానోత్పాదనాశక్తిని పురుషుడు తన స్వార్థానికి వాడుకుంటున్నాడు అమె మేధాజీవిగా జీవించడానికనువైన పరిస్థితులను కల్పించడంలేదు సరికదా అమె నణచివేస్తున్నాడు. శ్రీ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అడ్డుపడుతున్నాడు. ప్రస్తుత వివాహబంధంలోని నైచ్యస్థితి యీ విధంగా ఉంది. నెటి పెమినిజం శ్రీని వస్తువుగా మార్చే పెట్టుబడిదారీ సమాజాన్ని, పురుషాధిపత్యాన్ని, లైంగికదోపిడిని వ్యతిరేకిస్తోంది. లైంగిక విషయంగా పురుషులు ద్వంద్వ సతిని అనుసరిస్తున్న తీరుతెన్నులపై శ్రీవాదులు నిరసనను వ్యక్తీకరిస్తున్నారు.

శ్రీ స్వేచ్ఛందే పురుష వ్యేషంకాదనీ, పురుషాధిపత్య నిరసననీ, శ్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని, ప్రతిపత్తిని కాపాడేదే శ్రీ స్వేచ్ఛనీ, శ్రీ యొక్క ప్రతిభా వ్యుత్పత్తులు వికసించే అవకాశం కలుగజేసేదే శ్రీ స్వేచ్ఛనీ అంటారు ప్రముఖ సంఘసోపరాయణురాలు శ్రీమతి మల్లాది సుబ్బమ్మ. 'స్వేచ్ఛ' అనే భావాన్ని రెండు రకాలుగా చెప్పవచ్చు:

1) బంధవిముక్తి 2) ఆనందప్రాప్తి కోసం సాధన. అందాల పోటీలు, ప్యాషన్ పెరేడ్లు, మోడల్స్ గా నుండడం. ప్రేక్షకులకు జగుప్సు, కామోద్రేకం కలిగి తద్వారా ఇతరులకు నష్టం కలిగే రీతిలో భావాలు కలుగజేస్తే అవినీతి అవుతుంది. నింద్యమవుతుంది.

సౌందర్యాన్నయినా శరీరాన్నయినా వివరకు మెదడునయినా ధనారణ కోసం, పదవికోసం, ప్రధారం కోసం, పేరు ప్రఖ్యాతులకోసం తన యిష్టాయిష్టాలతో నిమిత్తం లేకుండా తన హోదాకు భంగంగా, తన ముందాతనాన్ని కించపరుచుకునేటట్లు, తన వ్యక్తిత్వానికి దెబ్బ తగిలేటట్లు విపణివీధిలో పణంగా

పెద్దే, వ్యాపార సంస్కృతికి బలయితే అది నింద్యమే సంతారు మల్లాది సుబ్బమ్మగారు.

సాహిత్యం సమాజానికి అద్దంపడుతుంది కనుక, ఆధునిక యుగంలోని తెలుగు సాహిత్యంలో శ్రీవాదదోరణు లేవిధంగా దీపిస్తున్నాయో పరిశీలిద్దాం. సంఘ సంస్కర్తగా శ్రీ జనోద్ధరణకై పాటుపడిన కందుకూరి తన రచనలను అందు కుపకరణంగా మలచుకున్నాడు. కన్యాశుల్కేతిప్పతంతో వ్రాసిన బ్రాహ్మ వివాహము, రాజశేఖర చరిత్ర, హాస్యరచనలు మొదలైనవన్నీ నాటి శ్రీల దుస్థితిని కళ్ళకు కట్టేటట్లు చేసేనే! 'ఆధునిక మానవేతిహాసం'గా పేర్కొన బడున్న గురజాడ కన్యాశుల్కము. ముత్యాల సరాలలోని ఖండికల్లో పూర్ణమ్మ, కన్యకలు నాటి సమాజంలో శ్రీలకు జరిగే అన్యాయాన్నీ, అక్రమాన్నీ దురంతాల నెత్తి చూపేవే! కన్యాశుల్కమేగాక వరకట్నమూ శ్రీల పాలిట శాపంగానే యెలా పరిణమించిందో రాయప్రోలు వారి 'న్నేహలత' వివరిస్తుంది. రాయప్రోలు వారి ఖండ కావ్యాల్లోని నాయుకల్లో చాలామంది పురుషుల స్వార్థానికి గురియైనవారే! (కష్టకమల, రూప నవసీతం మొ॥) కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు 'వర విక్రయం'లో 'కమల' అనే పాత్రచేత కట్నాలను తీసుకునే వరుళ్ళను.

“వెండి నాణెంబె పెనిమిటి వేశ్యకటులె

కట్నములె బార్య లిప్పటి కర్కశులకు

వేశ్యవెలయా లనంబడె వెలగ్రహించి

కట్నములచేత వెలమగల్గొనకారెవరు?” అంటూ తీవ్రంగా విమర్శింపచేస్తారు. ఈవిధంగా వివాహ వ్యవస్థలోని ఈ రెండు దురాచారాలనూ దుమ్మెత్తిపోస్తారు నాటి కవులు గురజాడ 'కన్యక'లో శ్రీపై ఆత్యాచారాని కొడిగట్టిన అధికార మదాంధతను తీవ్రంగా నిరసిస్తారు. తరువాతి బావకవులు శ్రీని పురుషుని ప్రాణ దాత్రి, హృదయనేత్రిగా బావించి, తమ ప్రణయారాధనాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బాహ్యసౌందర్యానికి కాక అంతరసౌందర్యానికి ప్రాధాన్యత నిచ్చారు.

చలం వివాహ వ్యవస్థలో నుండే అస్తవ్యస్తతను తీవ్రంగా నిరసిస్తాడు. వివాహం పవిత్ర ప్రణయంతో పెనవేసుకున్నది కాక కేవలం ఒక సాంఘిక ముద్రగా రూపుదాల్చిందని, ప్రణయోపాసనలేని యీ వ్యవస్థ వ్యర్థమని నిరూపిస్తూ నిరసిస్తాడు. ఇటువంటి వివాహవ్యవస్థవల్ల సౌందర్య సౌశీల్య సహజ వ్యక్తిత్వా లున్న శ్రీని ఏ విధంగానూ ఆమెకు సరితూగని పురుషుడు వివాహం పేరుతో

అమెను బానిసను గావిస్తున్నాడనీ, అనందాని కేమాత్రం ఆస్కారం లేకుండా యాంత్రికంగా తయారైన వ్యవస్థను రూపుమాపవలసిందనీ, నెక్సులో స్వేచ్ఛను కోరతాడు. ఈ దృష్టిలో సమాజంలో శ్రీల పరిస్థితిని విమర్శిస్తూ శ్రీ, వివాహం, సాచిత్రీ, మైదానం వంటి రచనలను చేసాడు చలం. పై రచన అన్నింటిలోనూ స్పష్టాస్పష్టంగా శ్రీవాద బాబులు బానిసలున్నాయి. అయితే మనం అంతర్జాతీయ మహిళాసంస్థ స్థాపనాసంతరం 1975 - 85 వత్సరాలను మహిళా దళాబ్దంగా ప్రకటించిన తర్వాత కలిగిన చైతన్య స్ఫూర్తితో, జాతీయ - అంతర్జాతీయ శ్రీవాద ప్రభావంతో వచ్చిన సాహిత్యాన్నే శ్రీవాద సాహిత్యంగా పరిగణిస్తున్నాము

విద్యావంతులైన తెలుగు మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ ముఖ్యంగా సాంఘిక రంగంలో పురుషాహంకారం శ్రీల నెలా అణగద్రొక్కుతుందో గమనించ నారంభించారు. సమాజంలోని మానవులను అదా మగా అనే రెండు వర్గాలుగా విభజించి పురుషులు శ్రీలపై యెన్నెన్ని ఆత్యాచారాలను చేస్తున్నారో శ్రీ యెంతగా అన్యాయానికి గురి అవుతుందో, దాన్ని భరించలేని శ్రీ ఆత్మ హత్యకు పాల్పడడం జరుగుతోందని, అర్థిక వ్యత్యాసం, శ్రీకి తన కాళ్ళపై తాను నిలబడటానికి అవకాశం లేకపోవడంవల్ల పురుషునిపై ఆధారపడి జీవించడం వల్ల దళితవర్గానికే చెందుతోందనీ, న్యాయశాస్త్రపరంగా తనకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్నెదుర్కోలేక, దాన్ని భరించలేని శ్రీ ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతోందనీ, పురుషుల స్వాత్మపరత్వ మంతకంతకీ పెరిగిపోతుండడంతో శ్రీని అన్నిరకాలుగానూ తన సుఖసంతోషాలకోసమే ఉపయోగించుకోవడం, వరకట్నపు చావులు, విద్యా - ఉద్యోగావకాశాలు శ్రీలకు కలిగినప్పటికీ వాటివల్ల మరోరకమైన సమస్యలు తలెత్తడంవల్ల శ్రీపడే మానసిక వ్యధల గాథలు, ఎమినో నెంటనీస్ వంటి శాస్త్ర విజ్ఞానాభివృద్ధి కూడ శ్రీలకు వినాశ హేతువుగానే పరిణమించడం (స్కానింగ్ వల్ల శ్రీ శిశువని తెలియగానే అబార్షనుకు యత్నించడం) — వీటన్నిటి నేపథ్యంలో నేటి శ్రీవాద సాహిత్యం అనంతమైన వైవిధ్యంతో వెలువడుతోంది. కవిత, నవల, కథానిక, స్వీయచరిత్ర, విమర్శ, వ్యాసం మొదలైన విభిన్న సాహిత్య ప్రక్రియల్లో శ్రీవాద విభిన్న దోరణులు వెలువడుతున్నాయి. తెలుగు సాహిత్య జగత్తులో తమ ప్రత్యేకతను నిరూపిస్తున్నాయి.

ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మగారి జానకి విముక్తి, శ్రీ, పేకమేడలు; ఓల్గా స్వేచ్ఛ, మానవి మొదలైన నవలలు; కొండేపూడి నిర్మల 'సందిగ్ధ సంధ్య',

నడిచే గాయాలు; జయ పభ 'వామనుడి మూడోపాదం', 'యుద్ధోన్ముఖంగా', 'ఇక్కడ కుంచిన వర్షం ఎక్కడి మేఘానిది'; మందరపు హైమవతి 'సూర్యుడు తప్పిపోయాడు' మొదలైన కవితా సంపుటలు; మల్లాది సుబ్బిమ్మగారి 'పాతి ప్రత్యంసుండి పెమినిజందాకా' అన్న స్వీయ చరిత్ర; విమల, సావిత్రి, అబ్బూరి రాయాదేవి, కొండవల్లి కోదేశ్వరమ్మ, వసంతా కన్నాభిరామ్, కె. గీత, శిలా లోలిత, వాణి రంగారావు మొదలైన వారి కవితలు; 'అన్వేషి', అస్మిత సంస్థలు వెలువరించే వ్యాసాలు శ్రీ నేచ్ర మొదలైన పత్రికలు శ్రీ వాదంలోని విభిన్న దోరణుల నింపొందించుకున్నవి.

శ్రీవాద రచనలు చేసేవారిలో అధికభాతం శ్రీలే ఆయినప్పటికీ మగవారు కూడా కొంతమంది వున్నారు. వారిలో మొదట శ్రీశ్రీని చెప్పకోవాలి. 1989 ఫిబ్రవరిలో ప్రజాసాహితీ మాసపత్రికలో "కదలిరండి నవభారత నారీమణులారా!" అన్న కవితలో వరకట్న పిశాచి నణచడానికి ఆర్థిక అసమానతల కుళ్ళగించి పెళ్ళగించి కొత్త బాట వేయడానికి, ఆడది మగవాని చేతి ఆట వస్తువు అని యెంచే పాత బావాలను లోతుగా పాతర వేయడానికి కదలిరమ్మంటాడు. కిశోర్, అల్లం నారాయణ, తంగిరాల, శివారెడ్డి మొదలైనవారి కవితలు శ్రీవాద బావాలతో కూడినట్టివి.

విభిన్న సాహిత్య ప్రక్రియల్లో వచ్చిన శ్రీవాద దోరణులపైని డా. కాత్యాయనీవిద్మహే, లావణ్య సరస్వతి, శ్రీమతి కె. బి. లక్ష్మిగారలు ఈ సదస్సులో తమ ప్రశ్నలను సమర్పిస్తారు తనుక వాటి విశ్లేషణకు పూనుకోవడం లేదు. నా ప్రసంగం ముగించే ముందు మరొకమారు శ్రీవాదం పురుషాహంకారం, అధిక్యతలపైన తిరుగుబాటు చేస్తుంది కానీ పురుషద్వేషంకాదనీ, సమాజంలో సగభాగమై తమకు జన్మ సిచ్చి పెంచినవారినే మిగిలిన సగభాగం పురుషులు విభజించి పాలించే తీరుపైన, నేటి వివాహ వ్యవస్థలోనున్న అస్తవ్యస్తతపైన తిరుగుబాటనీ, సమగ్ర దేశాభ్యుదయాన్ని సాధించాలంటే ఆందులో సగభాగమైన శ్రీ జనామ్యన్నతి జరిగి తీగాలనీ శ్రీ బాహ్యంతర బంధనాల నుండి విముక్తిని పొందడానికై చేసే ఉద్యమమిదనీ, పురుషుడితోపాటు శ్రీకి అన్ని రంగాల్లో సమానత్వం, స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు సాధించడమే శ్రీవాదుల లక్ష్యం. అదే వారి గమ్యం అనే విషయాన్ని సభా సదులకు విన్నవిస్తూ, తత్సాధనలో అందరూ సహకరించవలసినదిగా కోరుతున్నాను. నాకి అవకాశం కల్పించిన యువభారతి కార్యవర్గానికి నా ధన్యవాదాలు.

పెళ్ళి - కుటుంబం

— 3. అరుణకుమారి

సర్వం సహా సృష్టిలో సకల ప్రాణులకీ ఆకలి, నిద్రా, దైహిక వాంఛా సమానమైన గుణాలే. మనిషి బుద్ధిజీవి కాబట్టి “నియతకృతి నియమరహిత” మైన కామాన్ని క్రమబద్ధమూ, సంఘబద్ధమూ చేయటానికి ఒక వ్యవస్థ కల్పించాడు. ఈ వ్యవస్థలో తనకీ, తన జీవితాన్ని పంచుకునే ఆడదానికి హోదాలు కూడా కల్పించాడు. ఈ వ్యవస్థ పేరే పెళ్ళి. ఈ హోదాలే మొగుళ్ళూ, పెళ్ళాలు. (భర్త అంటే సంసార బాధ్యతలు భరించేవాడనే అనుకోండి. కానీ ‘భర్త’ అనే పదంలో “ఇలాంటి బాధ్యతను భరిస్తున్నాను” అనే ధ్వని వినిపిస్తోంది. మొగుడే బాగుంది గొడుగులాగ; పెళ్ళావే! బాగుంది హారతి పళ్ళెంలాగ.)

చరిత్ర పేజీలు వొక్కసారి తిప్పుతూంటే కొన్ని సమాజాలలో సమష్టి జీవితంలోంచి వ్యష్టి జీవితంలోకి మనిషి సాగించిన ప్రయాణంలో ‘మాతృస్వామ్య’ వ్యవస్థ కనిపిస్తోంది తండ్రి తెలియని ఈ జీవన విధానంలో తల్లి అన్నో, తమ్ముడో ఆవిడ పిల్లల బాధ్యతని తీసుకుంటాడు. (చరిత్రలో కనిపించే మేనమామల అనురాగాలూ, ఆగడాలూ ఈ వ్యవస్థ ఛాయలే!) మన దేశంలోనూ మాతృస్వామ్యం లేకపోలేదు. (“మహాభారతంలో” ద్రౌపదీ, పిల్లల్ని కన్నా కన్నాత్వం చెడకుండా వరం పొందిన మాధవీ, మాతృస్వామ్యపు అవశేషాలే మరి!) అందుకేనేమో “తల్లి నిజం, తండ్రి బావనే” (Mother is a fact, father is an opinion) అన్న మాట పుట్టింది. భారతదేశంలో కనిపించే శ్రీదేవతారాధన’ దీనికొక మచ్చుతునక. ఈ మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో పెళ్ళి మాట వినపడదు.

తను పోయాక తన జీవితాన్ని తన పిల్లలు కొనసాగించాలన్న బలీయమైన కోరిక పుట్టింది మగవాడికి. ఈ కోరికే పితృస్వామ్య వ్యవస్థగా రూపు దాల్చింది. పిల్లలు అతని పేరుతో చలామణి కావడం అతని అహాన్ని ఎగ్గడో

సింది. తిండి సంపాదనలో శ్రమని పంచుకోదానికి తోడవసరమై పెళ్ళి ఆర్థిక సంబంధ వ్యవస్థగా అవతారమెత్తింది. పెళ్ళాం, పిల్లలూ శ్రమను పంచుకోడంతో ఉత్పత్తి పెరుగుతూ బహు భార్యాత్వానికి దారితీసింది. పెళ్ళాం చాకిరికి బాగా పనికొచ్చింది. “కార్యేషుదాసీ” అయ్యింది. మొగుడు ‘దొర’- పెళ్ళాం బానిస. పెళ్ళాం వంటింటికి, పురుటి గదికి మధ్య నిస్తేజంగా, నిర్వికారంగా తిరుగే మకిలి పట్టిన గానుగ యంత్రం అయ్యింది.

భారతీయుల కాలమానంప్రకారం మనిషి జీవితం నూరేళ్ళు. (పెళ్ళాత్ములకి three score and ten - అంటే డెబ్బై ఏళ్ళే) మనిషి సంఘజీవి కాబట్టి, సంఘానికి అతను జవాబుదారీ కాబట్టి సాంఘిక ధర్మాలనీ, ఆచారాలనీ పరిపుష్టి చేసేందుకూ, సగటు మనిషి జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసేందుకూ ఆశ్రమ ధర్మాలను ఏర్పరిచారు వైదిక ఋషులు. బ్రహ్మచర్యం, గార్హస్థ్యం, వాన్ప్రస్థం, సన్యాసం— ఈ నాలుగూ ఆశ్రమ ధర్మాలు. ఈ నాలుగింటిలో గార్హస్థ్యం ప్రశస్తమయింది. ఎందుకంటే - ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలనే చతుర్విధ పురుషార్థాలకి ఈ గృహస్థ జీవితమే సానుకూలమయింది కనుక. ఒక్కొక్క ఆశ్రమ ధర్మానికి 25 ఏళ్ళు వెరసి 100 ఏళ్ళు కేటాయించారు మన ఋషులు. పెళ్ళిని ‘ధర్మ’, (అన్ని ధర్మాలూ), “ప్రజా” (సంతానం), ‘కామం’ (లైంగిక సాంగత్యం)లను ఒకనగూర్చే క్రతువుగా, కర్తవ్యంగా, ముచ్చటగా భావించారు మన ఋషులు.

పెళ్ళి ‘పెణ్ణల్’ (ఆడపిల్ల ఇల్లు) నుంచీ వచ్చిందట. అదే ‘పెండిర్’, ‘పెండ్లి’గా మారిందిట. ఇంకా పెళ్ళికి చాలా పేర్లే ఉన్నాయి. ‘వివాహము’ లేదా ‘ఉద్వాహమ్’-అంటే విశిష్టమైన గృహస్థ ధర్మాల బాధ్యతలని వహించడం అన్నమాట. ‘పాణిగ్రహణము’ అంటే పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికూతురు చేతిని పట్టుకొని ‘ధర్మేచ, అర్థేచ, కామేచ - నాతిచరామి’ (ధర్మంలోనూ, విత్తసంపాదనలోనూ, రైహిక వాంఛలోనూ నిన్ను విడచివెళ్ళను) అని ప్రమాణం చేస్తాడు. పాణిగ్రహణమయ్యాక యజ్ఞవాటిక చుట్టూలా మూడుసార్లు చేనే ప్రదక్షిణాన్ని ‘పరిణయము’ అంటారు. ఇదయ్యాక పెళ్ళికూతురు ‘పరిణత’ అవుతుంది. పెళ్ళి శుభకార్యం కాబట్టి ‘కల్యాణ’మన్నారు.

సప్తపదిరో - పెళ్ళికూతురూ, పెళ్ళికొడుకూ కలసి ఏడడుగులు వేస్తారు. "సాప్తపదీనం సఖ్యం" - ఏడడుగులతో స్నేహం కలుగుతోంది - సఖాసఖాలూ ప్రాణస్నేహితులు అన్నమాట. మొదటి అడుగు భుక్తికోసం (ఇష్ట); రెండవది - శక్తికోసం (ఊర్జ); మూడవది ఐశ్వర్యం (రయి); నాల్గవది ఆనంద మదుజీవనం (మయోజన); ఐదు ఉత్తమ సంతానం (ప్రజా); ఆరు దేశకాలానుగుణ ప్రవర్తన (ఋతు); ఏడు - సఖ్యము (సఖ్యం). ఏడో అడుగుతో వరువుని వరుడు 'సఖే' అని సంబోధిస్తాడు. ఈ అపురూపమైన ముచ్చటకంతా అగ్ని సాక్షిభూతుడు. అగ్ని కాలేసే గుణంతో షసీతుడవటమే కాదు దీనికి కారణం, దైనందిన జీవితంలో నిప్పుచున్న ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి అగ్నిసాక్షి వివాహాన్ని విధిగా నిర్ణయించారు. (ఋగ్వేదం "అగ్ని మిదే పురోహితమ్" అనే ఋక్కుతోనే మొదలవుతుంది. చరిత్రలో ఆదిమనుషుడు నిప్పుని పుట్టించడం, దాంతో అతని అభ్యుదయాన్ని మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి.)

బాల్య వివాహాలు వైదిక వివాహాలలో లేవు. మొగ్గలా వున్న బాల' పువ్వులా వికసించిన ముగ్గ అయితేనే శారీరక, మానసిక పరిణతి కనిపిస్తుందని వైదిక ఋషుల అమూల్యమైన నమ్మకం. అందుకే రజస్వలానంతరమే ఆడపిల్లకి పెళ్ళి చేసేవారు. పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళియ్యాక పెళ్ళాన్ని 'రాకే' అని పిలుస్తాడు. 'రాక' అంటే రజస్వల అయిన స్త్రీ. పెళ్ళాంగా ఆడదానికి మూడు రకాల పేర్లున్నాయి. పత్ని అంటే మొగుడు చేసే క్రతువుల్లో పాలుపంచుకునేది. జాని అంటే పిల్లల తల్లి. జయ అంటే భర్త కిష్టమైన స్త్రీ. షోడశ దానాలలో కన్యాదానం ఒకటి; ఉత్తమోత్తమ దానంకూడా. ఆడపిల్ల 'చిత్' స్వరూపిణి ఐన 'పరాదేవతా' అవతారం - అందుకే ఆడపిల్ల ఇంటికి - శ్రీకారమూ, శుభకరమూ, సురుచిర శోభాకరమూ చేకూర్చే లక్ష్మి. అందుకే "చల్ల సంగరం, కన్నె సంగరమూ ఎప్పుడూ వుంచుకోవాలి" అనే సామెత పుట్టింది. కన్యాదానంతో ఇటూ అటూ తరాలు తరిస్తాయనే తియ్యని, గట్టి నమ్మకం. మాంగల్యాన్ని కడుతూ (తాతాజీ మంగళ సూత్రాన్ని "గళ సూత్రం" గానూ, 'పసుపుతాటి'ని 'పలుపుతాడుగా'నూ వెక్కిరించారు కాదు!) పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికూతురితో "మాంగల్య తంతునానేన మమ జీవన హేతునా కంఠేబద్ధామి శుభగే, త్వం జీవ శరదః శతమ్" అంటాడు. (ఓ కల్యాణీ! నా జీవన హేతువైన మాంగల్యాన్ని నీ కంఠానికి కడుతున్నాను నూరు శరత్తులు జీవించు.) అందుకే పెళ్ళి నూరేళ్ళ పంటయ్యింది. రెండు నిండు

జీవితాలని బంధించి, మొగుడూ పెళ్ళాల అభేదత్వాన్నీ చూపిస్తూ, పంశాన్ని పెంచుతూ, అనురాగాన్ని పంచే తియ్యని ముచ్చట. Marriage is the best and the most important relation that can exist between two human beings (Russel.)

మనం దేవుళ్ళకే పెళ్ళిళ్ళన్నో చేశాం. సీతమ్మని పెళ్ళికూతుర్ని చేసి, రామయ్యని పెళ్ళికొడుకుని చేసి, ఆకాశమంతా పండిరీ, భూదేవంత అరుగువేసి, ముత్యాల తలంబాలు పోయించాం. బహు భార్యాత్వం వెర్రితలలూ వేస్తూ, విచ్చల విడితనం అరాచకం పెచ్చుమీరుతున్న సమాజంలో నుంచి పుట్టించాడు చాల్మీకి రామయ్యనీ, సీతమ్మనీ. రామయ్య ఏకపత్నిత్వానికి, సీతమ్మ సచ్చిల, పాతి వ్రత్యాలకి ప్రతీకలై 'యావత్ స్థాస్యంతి గిరయః, సరితః మహితలే' (వుడమి తల్లి మీద గిరులు, ఝరులూ ఉంటున్నంతవరకూ) ఆదర్శ ప్రాయులైన మొగుడూ పెళ్ళాలుగా, వూజింపబడుతూనే ఉన్నారు. అర్ధనారీశ్వరుని "జగత్పితరులు" పార్వతీ పరమేశ్వరులు మొగుడూ పెళ్ళాల సమత్వాన్ని చూపిస్తున్నారు. విష్ణువు లక్ష్మిని గుండెల్లో దాచుకోవటం సులలిత, సుషనోహర, సుందర దాంపత్యానికి ప్రతీక. పైగా లక్ష్మి విష్ణువులు సీతారాములుగా, రుక్మిణీ కృష్ణులుగా అవతారాలెత్తడం - మొగుడు పెళ్ళాల బంధం జన్మ, జన్మలదన్న పటుత్వాన్ని సంతరించుకొంది. (life - long monogamy is best when it is possible - Russell).

మన శాస్త్రకారులు ఎనిమిది రకాల పెళ్ళిళ్ళ గురించి చెప్పారు:

1. బ్రాహ్మము :- కన్యాదాత పెళ్ళి కూతురిని, మంచి ప్రవర్తనా వ్యక్తిత్వం వున్న పిల్లవాడికిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యడం.
2. దైవము :- కన్యాదాత, యజ్ఞం చేస్తున్న రుత్విక్కుడికి సాలంక్రత అయిన కన్య నిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యడం.
3. ఆర్షము :- పెళ్ళికొడుకు నుంచి ఒక ఎద్దునీ, ఆవునీ తీసుకొని కన్య నిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యటం.
4. ప్రాజాపత్యము :- యజ్ఞ వేదిక (పెళ్ళిమంటపం) మీద పెళ్ళి కూతురిని పెళ్ళి కొడుకునీ కూర్చోబెట్టి "మీరిద్దరూ గృహస్థ ధర్మాలను నిర్వర్తించండి" అని చెప్పి పెళ్ళి చెయ్యడం.

5. ఆసురము :- పెళ్ళికొడుకు దగ్గరనుంచీ దబ్బు తీసుకొని (కన్యా శుల్కము) పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యడం.
6. గాంధర్వము :- ప్రేమించి, పెద్దల అనుమతిలేకుండా చేసికొనే పెళ్ళి.
7. రాక్షసము :- పిల్ల బంధువులతో పోట్లాడి బలాత్కారంగా కన్య నెత్తుకు పోవడం.
8. వైశాచికము :- నిద్రలోనూ, మత్తులోనూ ఉన్న పిల్లని బలాత్కరించి పెళ్ళి చేసుకోవడం.

పై పెళ్ళిళ్ళలో ఒకటి రెండు తప్ప అన్నీ ఆచరణ యోగ్యం కావు. ఇంక ఆధునిక వివాహాలను గురించి చూద్దాం:

1955 లో హైందవ వివాహ చట్టం అమలులోనికి వచ్చింది. దీని ప్రకారం పెళ్ళి జరిగేనాటికి అమ్మాయి వయస్సు 18 సం॥లు, అబ్బాయి వయస్సు 21 సం॥లు ఉండాలి. కుల, మత, ప్రాంత, వర్గభేదాలులేని పెళ్ళి ఇది. ముగ్గురు పరిణత సాక్షులముందు ఇరువైపుల వారూ ప్రమాణాలు చెయ్యాలి. తర్వాత register లో ఇద్దరూ సంతకాలు చెయ్యాలి. దీన్నే Registered Marriage అంటున్నాం.

సంస్కరణ వివాహం : సంప్రదాయాన్ని తోసిరాజని ఆధునిక పరిస్థితుల కనుగుణంగా చేసే పెళ్ళి (Reformative marriage).

ఆదర్శ వివాహంలో పెళ్ళికొడుకూ, పెళ్ళికూతురూ పూలదండలని మార్చుకుంటారు. పెళ్ళిప్రమాణాలు అందరికీ ఆర్థమయ్యే బాషలో ఉంటాయి. మంగళసూత్రధారణ ఉండదు. మంచిరోజులూ, ముహూర్తాలూ ఉండవు. పెళ్ళి విందుల పేరుతో అట్టహాసాలూ, ఆర్భాటాలు ఉండవు. కొండచరియల్లోనో, సముద్రపుటొడ్డుపైనో ఈ పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతాయి. మనిషికి, ప్రకృతికి వున్న బంధాన్ని బలపరుస్తూ (Idial Marriage).

విప్లవ వివాహం :- ప్రేమికులు కలిసి జీవిస్తారు. పెద్దల సమక్షంలో, ప్రమాణాలతో (ఆదర్శ, registered, వివాహాలలాగా) పెళ్ళి చేసుకోరు. ఏ తతంగమూ ఉండదు. పిల్లకిగానీ, పిల్లాడికిగానీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత అభిప్రాయ

భేదాల్లానే విడిపోతారు. కోర్టులకెక్కరు, అవసరం లేదు. పెళ్ళి అంటూ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు జరగలేదు కనుక.

పైన చెప్పిన ఆధునిక వివాహాలలో ఏవి ఆచరణ యోగ్యమైనవని ఆలోచనా పరులంతా ఆలోచించవలసిందే!

పెళ్ళాం అర్థాంగిగా ఇంట్లో తల మూసకంగా ఉండేది. క్రమేపీ ఆవిడ స్థానం భార్యగా భావించబడుతూ 'జాయ'గా (పిల్లలని కనేదిగా) చాయగా మారిపోయింది. విదేశీదాడులు ఆడదాని దుస్తర స్థితికి రంగులు పులిమాయి. ఆడ పిల్ల బాలగానే, రజస్వల కాకుండానే పెళ్ళికూతురయ్యింది. (అష్టవర్ణాత్ భవేత్ కన్యా.) ఇంటా, బయటకూడా ఆడదానికి ఆంక్షలూ, నియమాలూ, హద్దులూ, అవరోధాలూ, కట్టుబాట్లు ఎక్కువై "ఇనుప కచ్చడాల్" బిగుసుకున్నాయి. బ్రహ్మ వాదినీగా (గార్గీ, మైత్రేయి మొ॥) విద్వాంసురాలిగా (ఉభయ భారతి, అవంతి సుందరి మొ॥) చరిత్రలో వాసికెక్కిన ఆడది కళలకీ, శాస్త్రాలకీ, మానసిక చైతన్యాన్ని మెరుగుపెట్టే ప్రక్రియలన్నిటికీ దూరమయింది. ఆడది మగాడి విలాస వస్తువయింది. అతని అవసరాలు తీర్చే మరబొమ్మయింది. ఆవిడ బలహీనతే ఆవిడలోని ప్రత్యేక లక్షణంగా తయారైంది. ఏడుమల్లెల ఎత్తుతూగే యువతి అస్తినాస్తి విచికిత్సా హేతుశాతోదరీ, అని పిలిపించుకోవడం పరిపాటయింది. ఆవిడ అందాన్ని ఖండాలుగా చేసే అంగాంగవర్ణన ఎక్కువైంది. ఆడ వాళ్ళంతా చంద్రముఖులే, సరసీసుహృక్షలే, పాటలాధరలే, మందయానలే. మగవాడి పాదాల చెంత పెళ్ళాం చోటు. ఆడది నాలుగు గోడల మధ్యే కాలం వెళ్ళ బుచ్చుతూ ఎండకన్నెరగని "అసూర్యంపశ్య" అయింది. పతియే ప్రత్యేక చైవమంటూ మొగుడి పూజలూ, మొగుడికోసం పూజలూ మొదలయ్యాయి. ఆడదాని అస్తిత్వం, జీవనం, సౌభాగ్యం మొగుడితో ముడి పడిపోయింది. పెళ్ళాం, మొగుడి కనుసన్నలలోని ఆజ్ఞలు పాటించే బానిసయ్యింది. శయనేమి రంభైన పెళ్ళాం పరాయి మగాడికి అనాకారిగానే ఉండాలి. లేకపోతే "బార్యారూపవతీ శత్రుః"కదామరి! మొగుడు పరాయి ఊరుకెళ్తే పెళ్ళాం ఇలా ఉండాలి. "అలకలు దువ్వరాదు. సరసాన్నములన్ భుజియింపరాదు, మైకలపములందరాదు, తిలకంబు రకంబుగ దిద్దరాదు."

ఇంతకీ మొగుడు చచ్చిపోతే సతీసహగమనం- ఎర్రగా భగభగమందే చితిమీద - పెళ్ళాం కూడా దూకి చచ్చిపోవాలట. అలా చస్తే పాపాత్ముడైన మొగుడు కూడా ఈవిడ సతీత్వ మహిమతో పుణ్యలోకాలు పొంది ఈ పెళ్ళాం తోనే నాలుగు కాలాలపాటు సుఖంగా ఉంటాడట!

“చిచ్చుఱక బోవు వికచ రాజీవనేత్ర

కశ్యమేధ ఫలమ్ము తద్యంబు గలుగు” (కాశీఖండం - శ్రీనాథుడ

సతి దురాచారమై అంటూవ్యాధిలా వ్యాపించింది.

సాంఘికంగానే కాక, ఆర్థికంగా కూడా ఆడదానికి మొగుడి అండా, ఆసరా తప్పనిసరైంది. కూడూ, గుడ్డూ, కొంపా మొగుడివ్వాలి కదా, పైగా సంఘంలో మర్యాదకీ, ముసలితనంలో ఆసరాకీ, కోడళ్ళపై పెత్తనానికీ, పిల్లలని ఆ మొగుడితోనే కనాలికదా! ఇలాంటి మొగుడూ పెళ్ళాల మధ్య ఆత్మీయతా, ఆప్యాయతా నశించి, ఆకర్షణ కరిగిపోయి, మానసిక సాన్నిహిత్యం అసలే లేక, శారీరక సంబంధం కూడా పిల్లలకోసం కావటంతో పెళ్ళి ముచ్చటగా కాక, దార్మిక క్రతువుగా కాక, మతపర ఆంక్షగా ఆడదాని కంఠం చుట్టూ బిగుసు కొంది. ఇలాంటి పెళ్ళి వ్యభిచారంకంటే నికృష్టమని చలం గగ్గోలు పెట్టారందుకే.

మొగుడు పోయిన ఆడది, ‘సతి’ చేయని ఆడది వితంతువు, విధవ అవుతోంది. ఆమెకున్న నగలూ, అలంకారాలు తీసేసి, గుండు గీయించి, తెల్ల చీర కట్టించి బతికి వున్న ప్రేతంలా తయారుచేశారు మసవాళ్ళు. ఒంటిపూట బోజనంతో కృంగి, కృశించి చావు నాహ్వనిస్తూ బతకాలావిడ. ఆవిడ రూపే అశుభానికి చిహ్నం.

“బై నీమాలిన పరమ నిర్బాగ్యురాలు

విధవ, దాని యాశీస్సు విషసమంబు” (కాశీఖండం - శ్రీనాథుడు)

“పతి(బాసి వితంతుత నొందినట్టి రాజీవదళాయతాక్షి యశుచిత్వము సహస్ర ఘటంబుల అవబృదాభిషేక మాచరించినను తీరదు.” ఇలా ఆడదాని రూపరేఖలే మార్చేసి, అశుచిత్వాన్ని అంటకట్టడం మగాడి మితిమీరిన దౌర్జన్యానికి పరాకాష్ఠ.

ఆడదానికి పెళ్ళాంగా కంటే తల్లిగా కాస్త మెరుగైన హోదా ఉండేది. పుష్పించే మొక్క, పలిందే చెట్టూ, పిల్లలు కనే తల్లీ. లోకంలోనే సుందర మైనవీ, అమూల్యమైనవీ. తల్లికున్న విలువని తెలిసే ఉపనిషద్వాణి "మాతృదేవో భవ" అని హెచ్చించింది. తల్లిలో జీవం పోసుకొని, తల్లి నుండి తిండి, ఊపిరి తీసుకుంటూ, తల్లిలో ఒదిగి, తల్లి ద్వారానే బయటి ప్రపంచానికి తన అస్తిత్వాన్ని చాటుతోంది పిల్ల. తల్లీ, పిల్లల అనుబంధం మంత్రసాని కోసే బొడ్డుతో తెగేది కాదు మరి. అందుకే తల్లికి పిల్లెప్పుడూ "తినరాని పండుపుట్టె, తీపితీపి." పుడమి తల్లీ, ఆడదీ సృష్టికర్తరే.

“పుడమితల్లికి పురటినొప్పులు
కొత్తసృష్టిని సురింపించాయ్.”

సృష్టినీ, మానవ మనుగడనే నిరవధికంగా కొనసాగేటట్లు చేసే అపర బ్రహ్మ ఆడది. ఒకప్పుడు (అధిక జనాభా సమస్య -Population explosion లేనప్పుడు) సంతానం సౌభాగ్యమే. బహు కుటుంబీకులకి మన్ననా, మర్యాదా ఉండేది. పిల్లలు కనే ఆడదానికి 'సంతానవతి'గా గౌరవమే తప్ప 'పిల్లల కోడి'గా వెక్కిరింతలులేవు. సంతానం కోసం చెట్టూ, పుట్టూ, గుట్టా మొక్కడం, తీర్థయాత్రలు చేయడం, మహిమాన్వితులని నేవించడం, పవిత్ర నదులలో మునగడం, పవిత్ర శ్మేతాలు సందర్శించడం మన సంస్కృతిలోని విశిష్టాంశాలు. సంతానాభిలాష అంత తీవ్రరూపంలో ఉండేదన్నమాట! పిల్లలులేని శ్రీగా ఉండటం సృష్టిలోనే అసహజమూ, అసంబద్ధమూ. భర్త అసమర్థుడైనా, రోగగ్రస్తుడైనా, అపద్ధర్మంగా నియోగ పద్ధతిని పిల్లలని కనవచ్చని అనుమతించాయి మన శాస్త్రాలు. "Pregnancy is a must for a woman for her optimum development" అంటారు Dr. Alexi Carrol (నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత).

“త్రాతారో మానవాస్సర్వే”, “వసుదైక కుటుంబమ్” అని మనం ప్రపంచాన్నో కుటుంబంగా, మనుషులంతా అన్నదమ్ములుగా వ్యక్తీకరించుకొంటున్నాం. మనం బ్రహ్మ దేవుడి సంతానం కదా! “కమల గర్భుడు సృష్టికర్త తనూజుడై బహు కుటుంబీకుడన్న, బలిమితెచ్చె”. పిల్లలతో మొగుడూ, పెళ్ళాల జీవితాలు కాంతివంతమవుతాయి. ఏళ్ళ జీవనవిధానంలో నిండుతనం కనిపిస్తుంది. పిల్లలులేని చాళ్ళ జీవితంలో భర్తీ చేయలేని ఖాళీ ఏర్పడి, ఎందు

దనం తొంగిచూస్తుంది. తల్లిదండ్రుల ప్రేమలో, తండ్రి పర్యవేక్షణలో, తల్లి గారాబంతో పిల్లలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతారు. కుటుంబంతో వీళ్ళకి అనుబంధం ముప్పేటగా ముడిపడుతుంది.

“మాతా పూర్వ రూపం, పితోత్తర రూపం
ప్రజాస్పంది: ప్రజననగ్ం సందానం.”

అమ్మా నాన్నలు నాణానికి రెండు ఫైపుల మూర్తులు. పిల్లలూ బంధమూ గర్భధారణ బంధన క్రియా. ఇలాంటి హాయిగా ఉన్న కుటుంబాన్నే “a giant shock absorber” అన్నారు.

ఆడదానికి అందరి పెత్తనాలు ఎక్కువైతే, ఆ అక్కను ప్రకోపించాలి కదా! అత్తామామా, ఆడపడచులూ, బావలూ, మరదులూ అంతా టోకున పెత్తం దార్లే మరీ. అణచుకొన్న అక్కను పొరలుగా, తెరలుగా పేరుకుపోతుందా ఎదలో. బాలగా, ముగ్ధగా ఆశతో, ఆనందంతో, ఆర్తితో అత్తవారింట అడుగు పెడుతుంది. ఆ ఆనందం బుగ్గె, ఆశలు మొగ్గులుగానే వాడి, ఆర్తి - ఆర్తనాద మవుతూంటే, రోజులు గుదిబండలా బరువుగా దొర్లుతూంటే, ఈ గానుగెద్దు జీవితంలో ఆశాకిరణం ఆవిడ కొడుకే. ఆడపిల్లలు “ఆడ” పిల్లలుకదా! ఆడ పిల్లని “దుహిత” అన్నారు. అంటే దూరంగా ఉండి హితం కోరేది. అత్త వారింటి తెళ్ళిపోతారు. దాచుకొన్న అక్రోశం జమిలిగా కట్టలు తెంచుకొని తన కోడలి జీవితాన్ని ముంచేస్తోంది. అత్తగారి పాత్రలో ఆవిడలోని మార్దవం, లాలిత్యం ఆవిరై, గయ్యాశితనం ఆవహిస్తుంది. అందుకే “అత్త మంచితనం, కత్తి మెత్తదనం” ఉండవనే సామెత పుట్టింది. చైనా, భారతదేశాలలో Persecuting mothers-in-law గయ్యాశి అత్తలూ - ఆత్మహత్యలు చేసు కొనే కోడళ్ళు వుండటానికి కారణాలివే

చదువుకొని, ఉద్యోగం చేస్తూ, ఆలోచించడం నేర్చుకున్న ఆడది ఈ దొర్జన్యాన్ని ప్రతిఘటిస్తోంది. తన డీన, హీన పరిస్థితికి పెళ్ళి, కుటుంబాలే కారణాలనుకుంటోంది. పెళ్ళి, పిల్లలు తన స్వాతంత్ర్యానికి, వ్యక్తిత్వ నిరూపణకీ, మానసిక చైతన్యానికి ఆటంకాలుగా, అవరోధాలుగా భావిస్తోంది. ఈ కట్టు బాట్ల పంజరంలోంచి “విముక్త”గా ఎగిరిపోవాలనుకుంటోంది.

ఉద్యోగం చేసుకుంటూ పెళ్ళి చేసుకొని, పిల్లలు కనే తల్లులకి వేరే సమస్య - పిల్లల పెంపకం బాధ్యత. ఆయాలు “మమ్మీ” లవటం, తల్లి ఒళ్ళో

గారాలు పోవలసిన లేత మొగ్గల్లాంటి పిల్లలు 'Crestes' కి అలవాటుపడటం జరుగుతోంది. 50 ఏళ్ళక్రితం ఇంగ్లండ్‌లో పిల్లలు ఉద్యోగ నిర్వహణలో కూరుకుపోయిన తండ్రిని చూసి "that man who comes for week ends" అనేవారట. ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులయిన తల్లులతో పిల్లలు రోజులో 2, 3 గంటలకంటే ఎక్కువ గడపలేక పోతున్నారు. 6 - 8 గంటలు స్కూల్‌లో పోతోంది కదా!

కొడుకులు ఉద్యోగస్తు లవడంతో సమష్టి కుటుంబం తెరమాటున పడి పోయింది. పరిమితి కుటుంబాలు (Nuclear Families) నడుస్తున్నాయి. మొగుడూ పెళ్ళాలు ఉద్యోగస్తులై, కొత్త పరిచయాలతో, మానసిక బలహీనులైతే కొత్త వికారాలతో పివాహబండంలో ముళ్లు సడలుతున్నాయి. తల్లి, పిల్లల బాంధవ్య సంగమంలో అవస్థకులు అవ్వడక్కడా వినిపిస్తున్నాయి. విడాకులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. (భర్త గుర్తు పెడుతున్నాడనే నెపం కూడా విడాకులకి దరఖాస్తువుతోంది!) అమెరికాలోనైతే Single - parent syndrome (పిల్లకి తల్లో, తండ్రో ఒకరే ఉంటారు) ఆచారమైంది. మగవాళ్ళ దాష్టీకం బరించలేని ఆడవాళ్ళూ, ఆడవాళ్ళ స్వేచ్ఛా ప్రేయత్నాన్ని ఆమోదించలేని మగవాళ్ళూ. అసహజ, స్వలింగ సంపర్కం (Homo sexuality) వైపు మొగ్గుతున్నారు.

కుటుంబం కూకటి వేళ్ళతో కూలిపోతోందా? ఆదా, మగా, పెద్దా, చిన్నా. ఒకరికొకరు ఏవీఅవక మిగిలిపోతారా?

"నిజంగానే, నిజంగానే, నిండు కుటుంబం నశిస్తోందా?"

కుటుంబ పరిరక్షకులు ఆడవాళ్ళే. అన్నారు విజ్ఞులు. (Women are the Vanguards of the family.) మొగుడు పెళ్ళాలు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరచుకోక, దిగజార్చకుండా, స్నేహితుల్లా సమస్యలని పరిష్కరించుకోడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సమాజంలోని సభ్యులుగా, తమ బాధ్యతగా పిల్లల్ని కని, పెంచీ, పెద్దవాళ్ళను చేసి సమాజాభివృద్ధికి దోహదపడేటట్లు చెయ్యాలి. దీనికి కావలసింది ఇరువాగులా కాస్త ఓర్పు, కాస్త నేర్పు, మరికాస్త సంయమనం. పిల్లల కోసం మొగుడు పెళ్ళాలు ఒకటై, పిల్లలకు అండ, దండగా నిలిస్తే ఈ వైపునస్యలు, వైషమ్యాలు, వైరుధ్యాలు "హుష్ కాకీ" అయిపోవు? కుటుంబాన్ని రక్షిస్తే - విచ్ఛిన్నమౌతూ కుటుంబమే మనని రక్షిస్తుంది.

"కుటుంబం రక్షణ రక్షితం."

భావకవితాయుగ సాహిత్యం - శ్రీ

—డా॥ లావణ్య సరస్వతి

సాహిత్యాన్ని పరిశీలించేటప్పుడు ముఖ్యంగా మూడంశాలను విమర్శకులు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి: 1. సామాజిక నేపథ్యం, 2. కవి లక్ష్యం - కవితత్వం, 3. ప్రభావాలు - ఫలితాలు. ఏ కాలంలోని ఏ సాహిత్యానికైనా ఇవి అన్వయిస్తాయి. భావకవిత్వయుగ సాహిత్య పరిశీలనలో శ్రీ తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి వీటిని ఎలా ఆధారం చేసుకోవచ్చో వివరిస్తాను:

1. సామాజిక నేపథ్యం : సాహిత్యం సమాజాన్ని పూర్వరంగంగా సమాజపు పరిధిలో పరిశీలించదగిన ఆంశం. సమాజానికి వెలిగా సాహిత్యపు విలువ కట్టకూడదు. అది ఆశాశ్రీయం. ఏ పరిస్థితిలో ఆలోచన పచ్చింది అన్నది తెలుసుకోకుండా విమర్శిస్తే రంగద్వారితో చూసిన చందమవుతుంది.

భావకవిత్వం వెలువడే నాటికి ప్రబంధ సాహిత్యం, క్షీణ ప్రబంధ సాహిత్యం శ్రీని మనసులేని అందాల బొమ్మను చేసాయి. అశ్లీల పదాలు, అసభ్య వర్ణనలు సాహిత్యంలో శ్రీని దిగజార్చాయి. వాస్తవికసమాజంలో శ్రీ కుటుంబమే ప్రపంచంగా, వంటిల్లే పరమార్థంగా, పతివ్రతా ధర్మాలను వల్లెవేసుకుంటూ మూఢాచారాల బంధనల్లో బందీ అయింది. విద్యావిహీనురాలిగా ప్రపంచ జ్ఞాన శూన్యమైన జీవితంలో ఉండిపోయింది.

ఈ స్థితిలో సంస్కరణవాదుల దృష్టి శ్రీపై ప్రసరించింది. బెంగాల్ లోని సంస్కరణ ఉద్యమాల ప్రభావంతో కందుకూరి వంటివారు శ్రీ స్థితిగతుల పట్ల వివేచన ప్రారంభించారు. శ్రీ విద్యకోసం ప్రయత్నం ప్రబలమయింది. కన్యాశుల్కం, వరకట్నం, సతీసహగమనం, బాల్యవివాహాలు, విధవా పునర్వివాహాల వంటి ఆచారాలన్నిటా కేంద్ర బిందువు. శ్రీయే! పత్రికలు, వ్యాసాలు, ఉపన్యాసాలు, కవితలు ఇలాటి సమస్యలను ప్రజల మధ్యకు తెచ్చాయి.

భావకవులు కలంపట్టేనాటికి శ్రీకి సమాజంలో సాహిత్యంలో ఉన్నతమైన స్థానమేమీ లేదు. భావకవులలో మొదటి తరం కవులు ఈ సమస్యల సుడిగుండంలోని శ్రీని ఉద్ధరించే ప్రయత్నం చేశారు. శ్రీని చైతన్యమూర్తిని చేయడానికి, విద్యావశ్యకతను నొక్కిచెప్పడానికి, మూఢాచారాలను నిరసించడానికి కవిత్వం వెలువడసాగింది. దీనికి పత్రికలు చేయూత నిచ్చాయి. పత్రికా ముఖంగా శ్రీల వికాసానికి కృషిచేసిన వారిలో ఆగ్రేసరులు కందుకూరివారు. తెలుగు జనానా పత్రికను మల్లాది వెంకటరత్నంగారు, రాయసం వెంకటశివుడు గారు కూడా కొంతకాలం నడిపారు. శ్రీబాలిక, బాలిక అనే పత్రికలలో రంగాభట్ల గున్నయ్యగారు, సంగీతరావుగారు, బాపిరాజుగారు శ్రీల సమస్యలను వెలుగులోకి తేవడానికి కృషి చేశారు. మండ వెంకట అప్పారావుగారు శ్రీలను గూర్చి మంచి పద్యాలు వ్రాస్తుండేవారు

శ్రీల విద్యా అభ్యుదయాలకు కృషిచేసినవారిలో డా॥ కె.ఎన్. కేసరిగారు ప్రసిద్ధులు. శ్రీల ఔషధం 'లోద్ర' మీద సంపాదించిన ధనం శ్రీ ధనంగా భావించి, దానిలో అధికభాగాన్ని శ్రీ జనాభ్యుదయంకోసం వెచ్చించాలని నిర్ణయం తీసుకున్న విశాల హృదయులు కేసరిగారు. 1928 లో గృహలక్ష్మి పత్రికను స్థాపించారు. "సృష్టికి మూలాధారము శ్రీ. గృహమునకు పెట్టని దీపము శ్రీ. పురుషుని కీర్తిప్రతిష్ఠలకు మూలకందము, సంపదకాధారము, సంసారసాగరము నకు నావయై పురుషులను సురక్షితముగ దరిచేర్చు మహదుపకరణము శ్రీయే" అని నమ్మి శ్రీల ఆరోగ్యము, విద్య, మొదలయినవి ఎప్పుడభివృద్ధి పొందుతాయో అప్పుడే జాతి, దేశము బాగుపడగలవనే భావాలను ప్రచారానికి తెచ్చింది 'గృహలక్ష్మి.'

'వివేకవతి' పత్రిక సంచికలలో "గుణవతి యగు శ్రీ ముత్యము కంటె అమూల్యమైనది" అనీ "సకల జన సంస్తవము నందవలయును శ్రీ" అనీ ప్రముఖంగా ప్రచురించేవారు.

ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా పత్రికలలో వెలువడే భావాలు భావకవుల కవితాస్పృహకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. భావకవిత్వంలో శ్రీల సమస్యలు, శ్రీ గుణ గణాలు చోటు చెసుకున్నాయి. భావకవుల శ్రీ పాత్రలు ఈ సామాజిక

నేపథ్యంలోంచి సాహిత్య పూర్వరంగం నుంచి వెలువడ్డాయి. బావ కవుల శ్రీ పాత్రల వర్ణనను రెండు కోణాల్లో పరిశీలించవచ్చు. 1. స్వరూప వర్ణన, 2. స్వభావ వర్ణన.

1. స్వరూప వర్ణన : శ్రీ సౌందర్యాన్ని అంగ సౌష్ఠ్యంతో కాక బావనా బలంతో బావకవులు ప్రదర్శించారు.

“నీవు తొలిప్రౌద్ధ నునుమంచు తీవసౌనవు
నీవు వర్ణాశరత్తుల సిబిడ సంగమమున బొడమిన సంధ్యాకుమారి”

“తారయై, పూవై”, ‘విలసితలావణ్యశ్రీయై’, ‘నవనిత్య మౌనానంద ప్రాణియై’, ‘విద్యున్నారియై’ ‘జీవన దేవతయై’ ‘సుప్తమదుకీలయై’ ‘స్వప్నలోక రాజ్ఞియై’ ‘తపఃపలసిద్ధ మూర్తియై’ ‘సుధాబాలయై’ ‘మదుర ప్రమీల’యై బావ కవుల బావనీమలలో బాసించింది శ్రీ. ఊర్వసి, కిన్నెరసాని పాటలు, ఎంకి పాటలు, శశికళ, హృదయేశ్వరి, సౌభద్రుని ప్రణయయాత్రలలో శ్రీ సుకుమార సుందర సత్యవర్ణనల చుద్య రూపం పోసుకుంది.

2. స్వభావ వర్ణన : ఉన్నత స్వభావానికి, ఉత్తమ గుణాలకి ప్రాతినిధ్యం వహించే శ్రీ కావ్యాలలో అగ్రస్థురించబడింది. ఆమెలోని మాతృవాత్సల్యాన్ని సోదరీ మమకారాన్ని, పుత్రీకా అనురాగాన్ని కావ్యాలలో ప్రకటించారు. శ్రీలోని వివిధ కోణాలలోని అమృత వాత్సల్యాలను దర్శించి కీర్తించారు. శ్రీని గుణవతిగా చిత్రించి గౌరవాదరాలను పెంచారు. కనుకనే బావకవుల సాహిత్యంలో శ్రీ ప్రతిమగాకాక వ్యక్తిగా సాక్షాత్కరించింది. రాయప్రోలు, విశ్వనాథ, దువ్వూరి, అబ్బూరి, నండురి, నాయని వార్ల నాయకలు శ్రీలోని ఉన్నత గుణగణాలకు ప్రతినిధులే.

సామాజిక సమస్యలలోని సామాన్య శ్రీని కావ్యనాయకను చేసి తత్పూర్వ సాహిత్య స్థితిలోని శ్రీని బావకవులు ఒక మలుపు తిప్పారు. ఇదే అప్పటికి సాహసం. పండితులనుండి, సంప్రదాయజ్ఞుల నుండి, ఛాందసుల నుండి తీవ్ర విమర్శను బావకవులు చవిచూశారు. బావకవిత్వంలాగా విమర్శకుల చేతిలో సరిగిన మరొక సాహిత్యకవిత్వోద్యమం లేదు. వీనికి కారణం ఇది ఒక పెద్ద మార్పును

సంచలనాన్ని సాహితీ రంగంలో తీసుకురావడమే. ఇంత తీవ్రమయిన ప్రతిఘటనల మధ్య శ్రీ విషయంగా ఈ పాటి మార్పునై నా తీసుకురావడం సాహసమే. అక్కడికి అదే అభివృద్ధి. ఏ అభివృద్ధి అయినా ప్రగతి అయినా క్రమపరిణామంగా వికాసం పొందుతుంది గాని ఒక్కసారిగా రాదు. ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి పైకి చేరడం జరుగుతుంది గాని ఒక్కసారిగా పైకెగరాలనుకోవడం అర్థంలేని పిల్లచేష్ట.

ఈనాడు మనం శ్రీ విషయంగా ఆలోచించేరీతి క్రమ పరిణామంగా క్రమ వికాసంగా బావకవులనాటినుంచి పరిణమించిందేగాని అకస్మాత్తుగా ఈనాడు కలిగిందికాదు. ఈనాడు మనం ఆలోచించినట్లే వారు ఆలోచించలేదనుకోవడం మన ఆలోచనారాహిత్యాన్ని సూచిస్తుందేగాని అనాటి కవుల ఆలోచనలో లోపాన్ని కాదు. ఈనాటి ఈ మార్పుకు అనాటి వారి ఆలోచనాసరళి పునాది అన్నది మనం అంగీకరించాల్సిన సత్యం.

కవితత్వం, పలికాలు అన్న అంశాల ఆధారంగా ఈ సాహిత్యాన్ని పరిశీలించినపుడుకూడా ఈ సత్యమే నిరూపింపబడుతుంది.

2. కవితత్వం - కవి లక్ష్యం : ఆధునిక కవి ఆదర్శం, తత్త్వం, లక్ష్యం, స్వభావం అంచనా వేయడానికి ఆధారాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వ్యాసాలు, ఉపన్యాసాలు, ఇంటర్వ్యూలు, చర్చలు, రేడియో ప్రసంగాలు, పరిశోధనా వ్యాసాలు కవుల స్వభావాన్ని, కవితా లక్ష్యాలను, కవితత్వాన్ని మనకు స్పష్టంగా చూపుతాయి.

ఈ అన్నిటిని ఆధారంగా చేసుకుని సాహిత్యాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అంతేగాని మనం చూసిన ఒక్క భాగాన్నో, పద్యాన్నో, వదాన్నో, అంశాన్నో తీసుకుని బావకవులు శ్రీ గూర్చి ఇలాటి అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నారు అని అంచనా వేయడానికి వూనుకోవడం గుడ్డివాడు ఏనుగును వర్ణించినట్లుంటుంది.

సాహిత్యాన్ని సమాజానికి దగ్గరకు తేవడం బావకవుల లక్ష్యం. సామాన్యులను పాత్రలను చేయడం సంకల్పం. తమ మదిలో బావాలను కవితామయం చేయడం తత్త్వం. ప్రేమ గీతాలను ఆలపించారు. శ్రీని హృదయ పీఠంపై నిలిపారు. దైవత్వాన్ని ధర్శించారు. ఆరాధించారు. అనురాగం పంచారు. నిజమేకాని, పీఠంలో శ్రీ భోగవస్తువు, అంగడిలో బొమ్మ అన్న దృష్టి కంటే హృదయంలోని మమతానురాగాలను పంచుకునే నెచ్చెలి అన్న బావనే అధికంగా ద్యోతకమవుతుంది. ప్రముఖులైన బావ కవుల రచనలలో ఎక్కడా శ్రీని హీనంగా ధర్శించే తత్త్వం కనబడదు. అగౌరవబావంగాని కించపరచడంగాని వీరి లక్ష్యం కానేకాదు. అసభ్యచిత్రణ వీరితత్త్వం కాదు ఒకరిద్దరు తదనంతర కవుల రచనలలో ఎక్కడయినా శ్రీ పర్వన కొద్దిగా హద్దు మీరినా సభ్యత సడలినా అది అల్పశాతంలోకి పోయి తెరమరుగున నిలిచిందేగాని పరిగణించదగిందికాదు. ఆ రచనలకుగాని కవులకుగాని ఉత్తమశ్రేణి, అధిక ప్రచారం లభించలేదు. కనుక మొత్తం మీద బావకవిత్వం శ్రీ పట్ల సభ్యతా సభ్యతలను గుర్తెరిగి యదోచితంగా ప్రవర్తించిందనే చెప్పాలి.

3. ప్రభావాలు-ఫలితాలు : ఏ సాహిత్యమైనా తన తదనంతర సాహిత్యం మీద సమకాలీన కవులమీద సంఘం మీద ఎలాటి ప్రభావాన్ని చూపిందనే ఆంశం మీదనే ఆ సాహిత్యానికి గౌరవం ఏర్పడుతుంది. శ్రీ పరంగా ఈ బావకవితాయుగ సాహిత్యం మొత్తంమీద ఏ వాతావరణాన్ని చూపింది? ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపింది? ఆరోగ్యకరమైన మార్పును తెచ్చిందా? లేక అనాదరణీయమైన స్థితిని తెచ్చిందా? అన్నదికూడా విమర్శకులు పరిశీలించాలి.

ఈ దృష్టితో చెప్తే శ్రీ విషయంగా బావకవిత్వం సభ్యతను పెంచిందని చెప్పాలి. అసభ్యతను నెట్టివేయడానికే అది ప్రయత్నించింది. శ్రీ పట్ల గౌరవాభిమానాలను పెంపొందించ జేయడానికే కృషి చేసింది. సమస్యల వలయం నుంచి వెలికితీయడానికే సహకరించింది. ఈ కృషి ఫలితాన్ని పొందింది కూడా. ఊహాప్రేయసులను సృష్టించినా, ప్రేమ గీతాలను ఆలపించినా, సాహిత్యంలో శ్రీకి ఉన్నత పీఠం, గౌరవం లభించాయిగాని, శ్రీ పట్ల నీచబావన గాని, అగౌరవ స్థితిగాని కలిగేలా చేయలేదు. తరువాత వచ్చిన ఉద్యమాలన్నిటాకూడా శ్రీ అసభ్య చిత్రణకు గురికాకపోవడానికి బావకవులు వేసిన ఈ వునాది కారణమని

చెప్పవచ్చు. అమలిన శృంగారం, కులపాలికా ప్రణయం లాటివి శ్రీ గౌరవానికి దోహదం చేసినవేకాని అర్థంలేని వ్యర్థ సిద్ధాంతాలు కావు. ఈహా ప్రేయసులను సృష్టించిన కృష్ణశాస్త్రిగారిలో కూడా శ్రీకి ప్రేయసిగా హృదయంలో ఉన్నత స్థానాన్నిచ్చిన పవిత్ర చిత్రణే కాని అసభ్య, అశ్లీల, అసహ్య భావనకు ఆస్కారమే లేదు.

ఈ విధంగా భావకవిత్వం శ్రీకి సాహిత్యంలో గౌరవాదరాలు పెంచడానికి దోహదం చేసింది. ఆమె సమస్యలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. ఈనాడు శ్రీ కళ్ళు తెరచి గొంతు విప్పి తన బాధలు చెప్పుకోడానికి కావలసిన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆత్మనైర్యాన్ని పెంచుకోవడానికి పరోక్షంగా ప్రేరణ నందించింది. భావకవిత్వంలో ఒక శాఖగా వెలసిన సంఘ సంస్కరణ కవిత్వం సమస్యల ప్రచారాన్ని ఆనాడే చేయడానికి పూనుకుంది. మన సమస్యలను మనకంటే ముందే కవితామయం చేసి ప్రపంచాని కందించింది.

అభ్యుదయకవిత్వంలో శ్రీ

—డా॥ వై. కామేశ్వరి

ఆధునిక కవిత్వంలో ప్రతి ఉద్యమమూ తనకు పూర్వపు కవిత్వోద్యమంలో లేని అంశాన్ని తన జెండాగా ఎత్తి చూపుతూ సాగిపోతూ ఉంటుంది. అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం కూడా ఇలాగే ప్రారంభం అయింది. అందుచేతనే కాబోలు ప్రణయం, శ్రీ పురుష అనుబంధం, కల్పనికపు ఊహలతో నిండిన భావ కవిత్వానంతరం వెలువడిన అభ్యుదయ కవిత్వంలో శ్రీ ప్రసక్తి చాలా కొద్దిగా కనిపిస్తుంది. వాస్తవికాంశాలకు ప్రాధాన్యం పెంచుగా ఉంటుంది.

భావ కవిత్వంలోని ప్రతి అంశాన్నీ, నగర జీవనంలోని ప్రతి భాగాన్నీ వ్యంగ్యంగా విమర్శిస్తూ సాగిన పరాభి ఫిడేలు రాగాల దజన్ లో శ్రీ కూడా అన్నింటితోపాటు విమర్శకు గురి కావడమే కాదు . అవమానం పాలు కూడా అయింది.

“రామయ్య సతిగా నుంటకన్న
రావణుని ప్రేయూరాలిగా వుండి
హృదయంగల అసురుణ్ణి అమరుణ్ణిగా
చేసిఉండేదానిని నా ప్రేమబలంతో”—(నీత.ఫి డ. పేజి 7)

“నీ యాకారమంతా, నిజంగా మహా
అందంగా వున్నది; నీ యందం
శాఖాహారులగు నావంటి వారికూడా
మాంసాహారం మీదికి
బుద్ధి పోనిస్తున్నదో నవ్యశ్రీ”—(నవ్యశ్రీ ఫి.డ. పేజి 35)

ఇటువంటి భావాలతో కవిత రాసిన పతాభే. ఒకపక్క- “సతీత్యబద్ధం” అంటూ “పత్నిప్రతా శిరోమణి నీర, భారతీయ శ్రీమూర్తి నీర, అట్టి నీరగా ఉండే భాగ్యం అది అందరాని అపూర్వ మహాభాగ్యం కదా!!” అని కూడా అంటాడు. ఈ కవే బోగం శ్రీపై సానుభూతిని చూపుతాడు. ఈ విధంగా అభ్యుదయ భావాలకు, భావకవిత్వ గుణాల నిరసనకు మధ్య ఉండే గజిబిబి ఫిడేలు రాగాల డజన్ లో కనిపిస్తుంది. ప్రతి ఉద్యమ ప్రారంభంలోను ఈ తికమక తప్పనిదే.

నయాగరా కవితా సంకలనంలో శ్రీ ప్రసక్తి ఇంచుమించుగా లేదనే చెప్పాలి. రామదాస్ మాత్రమే -

“అనార్కలీ

సమాధిలో

అశ్రుదీపికలు

వెలిగించిన

నా గీతం” (నా గీతం, నయాగరా పే. 11)

అంటూ ప్రణయపు విలువకు పెద్దపీట వేస్తాడు.

“మరాఢినేతల

శాస్త్రాల చెప్పుల క్రింద

నలిగి నలిగి రోదించే

పసితనంలో పతిపోయిన

అమాయక కన్యలార” (చెరసాల, నయాగరా పే. 29)

అంటూ బాల వితంతువుల పట్ల సానుభూతి చూపుతాడు. పురిపండా “వల్లక పడుకోనీ” అనే కవిత నిస్సహాయ వంచిత శ్రీ ఆత్మహత్యను చిత్రిస్తుంది. “వేకువ యామిని” భర్తను కోల్పోయిన శ్రీ యాతనను వివరిస్తుంది.

“మానవలోకంనిండా

మంటలసస్యంకోసం

నా కలమే

హలమైతే

మంటల మెరిసేపిల్లా

జంటగ రా

వెంటనె రా! (పసుపూ కుంకం, పులి పంజా పే 77)

అంటూ కవితాస్ఫూర్తిని శ్రీరూపంగా చిత్రిస్తారు పురిసండా.

శ్రీశ్రీ కవిత్వంలో “భిక్షువర్షియసి” సుప్రసిద్ధమే. ఇందులో ముసలి భిక్షుక శ్రీ దీనస్థితి కళ్ళకు కట్టినట్టు వర్ణింపబడింది. అయితే మహాప్రస్థానం మొత్తం మీద మళ్ళీ శ్రీ ప్రసక్తే ప్రత్యక్షంగా కనరాదు. ప్రత్యక్షంగా అని ఎందుకు అన్నానంటే కవిత్వను దేవిగా, జననిగా భావించిన ‘అద్వైతం’, ‘కవితా ఓ కవితా’ అనే కవిత్వలు మహాప్రస్థానంలో ఉన్నాయి కనుక.

“ఓహో! ఓ రసదుని! మణిఖని! జననీ! ఓ కవితా!” అంటూ కవితా ఓ కవితాలో స్పష్టంగా జననీ భావం ఉంది కనుక ఎవరికీ పేచీ ఉండదు. అయితే “అద్వైతం” కవితాఖండికకు అనాదిగా వర్గ సంఘర్షణ ఆధారంగా భాష్యం చెప్పటం మార్క్సిస్టుల సంప్రదాయం. నిజానికి ఇది కవి కవిత్వ అద్వైతాను బంధాన్ని వర్ణించే అపురూప కవితాఖండం. ప్రతి పద్యం చివర ముక్తాయంపు లాగా ఉపయోగించిన జంట పాదాలలో నీవు - నేను కలసి “మనం”గా రూపొందడం. ఈ విషయాన్ని నిరూపించే ఆంతరంగిక సాక్ష్యం. కవిత్వ అంతటా క్రమాలంకారం నిండి ఉంది, నిజ జీవనంలోని భేదం కవిత్వంలో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. ఈ కవిత్వంలోని నేను కవికి, అతని వాస్తవ జీవనానికి, ఆ జీవన కారిత్యానికి ప్రతీక. అయితే ప్రేయసి ఆభాసగా నిలచిన ‘నీవు’ కవిత్వకు, ఆ కవితాదర్శానికి ప్రతీక. ఆ ‘నీవు’ కవిత్వకు, కవికలంకు ప్రతీక.

“నీ మోవికి కావిని నేనై

నా భావికి దేవివి నీవై”..... ఈ విధమైన చిత్తశుద్ధితో కూడిన కవి కవిత్వ ‘అద్వైతం’ ప్రపంచ పరిషత్తును పరిపాలింప చేయడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. నిజ జీవన సంక్షోభం విషమించినపుడు శక్తిమంతమైన కవితా రూపంలో కవి వ్యక్తమై ప్రపంచంలో మార్పును తీసుకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ కవిత్వను చదివేటప్పుడు సోలో పాడుతున్నట్లు అనిపించదు. యుగళగీతం వింటున్నట్లే వుంటుంది.

కుందుర్తి "సత్య సందర్శనం"లో సత్యాన్ని శ్రీ రూపంగా దర్శిస్తాడు.

"సమస్త వర్ణ సమామ్నాయం
శాలువగా కప్పుకొంది
తత్వవేత్తల మహాదర్శనం
తలపాగా చుట్టుకుంది
.....

ఒక చేతికి రంగు రంగుల రాజులు" (నగరంలో వాన పే 14)

"మూడునాళ్ళ పసిపాపను
ముద్దుగా ఒడిలో గుండెకద్దుకుంటూ
వెచ్చగా ఆస్పత్రినుంచి పచ్చగా యింటికి వెళ్ళే
పచ్చి బాలెంతరాలు" (నగరంలోవాన పే 3/4)

ముగ్ధగా ఆయన కవితలో దర్శనం ఇస్తుంది.

దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ భావ కవిత్వం నుండి అనుభూతి కవిత వరకు పయనించిన బాటసారి. ఆయన కవితలలో శ్రీ ప్రణయదేవతగానే కాదు- పరాశక్తిగాను కనిపిస్తుంది. ఊహ ప్రేయసిగానే కాదు- సన్నిహిత సహచరిగాను గోచరిస్తుంది.

"నా ఏడుపు నాకు తప్ప లోకానికి వినిపించనివేళ
నే కూరుకు పోతున్న చాతకాని తనపు వానాకాలపు బురదమధ్య
నీ పాట ఒక్కటే నిజంలాగ నిర్మలమైన గాలిలాగ నిశ్శబ్ద నదీతీరాన్ని
పలకరించే శుక్తిగత మౌక్తికంలాగ
ఇంటిముందు జూకా మల్లెతీగలో అల్లుకుని లాంతరు వెలుతుళ్లో
క్రమ్ముకొని నా గుండెల్లో చుట్టుకొని గాలిలో ఆకాశంలో
నక్షత్రం చివరి మెరుపులో దాక్కుని సీరవంగా నిజంగా వుంది"

(నువ్వులేవు నీ పాటవుంది, అమృతం కురిసిన రాత్రి)

ఈ కవితలోని ప్రణయమూర్తి ఊహాప్రేయసి కాదు - కష్టం సుఖం పురుషునితో సమంగా పంచుకొన్న సహచరి కనిపిస్తుంది. 'ప్రవహిక'లో శ్రీని "నాకు తల్లివి నెచ్చెలివి చెలివి" అంటూనే "నన్ను కాగలించుకున్న పెద్దపులివి" అనడాన్ని ఎందరో విమర్శించారు. నిజానికి ఈ కవిత శ్రీ సమస్త కోణాలను చిత్రించే ఆపూర్వ ఖండిక. పెద్దపులి అన్నపుడు తిలక్భావం శ్రీ సర్వశక్తి మంతురాలనే కాని మరొకటి కాదు. ఆమె పురుషుని సమస్త క్రియాశీలతను మూలమైన శక్తి రూపిణి. భారత్ - చైనా సరిహద్దులో నిలచి పోరాడి గతించిన ఒక సాహస వీరుసేవార్య 'అమ్మా, నాన్న ఎక్కడికి వెళ్ళాడు'లో చిత్రితమయింది. ఆమె మృదు గర్వం, దుఃఖం సున్నితంగా సూచింపబడ్డాయి.

"చూలాలి నెవరినైనా చూడగానే నేను

జోడిస్తాను చేతులు పూజిస్తాను మనస్సులో

మానవ జాతి యికముందు మరణించబోదని

మానంగా హామీ యిస్తుంది ప్రతి గర్భవతి"

(రేపటి చూలాలు; ఆరుద్ర రచన పే. 222/226 కవితలు

అంటూ సృజన బారాన్ని వహించిన శ్రీ జాతికి విన్నముడౌతాడు ఆరుద్ర.

"అఖండమై అనంతమై ఈ అరణ్యవాసం ఎన్నాళ్ళమ్మా నీకు

ఎంత నెత్తురని ఎత్తిపోతలు పోయగలవమ్మా నీవు?

ఎంత త్యాగం, ఎంత బాధ చేయగలవు మోయగలవు?"

(బాధాగాధము; అంగారవల్లరి పే. 34/35)

అంటూ సకలాంధ్రావనికి ప్రతీకగా గోదావరి సదీమతల్లికి ప్రణతుడౌతాడు కె. వి. రమణారెడ్డి.

మొత్తంమీది శ్రీ ప్రసక్తి స్వల్పంగానే ఉన్నా అభ్యుదయ కవుల హృదయంలో ఆమె స్థానం అనల్పంగానే ఉన్నదని ఈ పరిశీలనలో తేలింది. శ్రీని నిజ జీవన దుఃఖంతోను, కాల्పనిక విలువలతోను, దైవిక శక్తితోను కూడా దర్శించి - అభ్యుదయ కవులు భావ కవుల కంటే కూడా శ్రీని గౌరవించడంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేశారని చెప్పవచ్చు

ఉపయోగించిన పుస్తకాలు

1. అంగార వల్లరి . ఘండవాహ్యం; రమణారెడ్డి ఆ.ర.సం విజయవాడ 1959.
2. అమృతం చుట్టిన రాత్రి : రెండవ కూర్పు, బాలగంగాధర తిలక్ జేవర కొండ; ప్రచురణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్; చంద్రం బిల్డింగ్స్; విజయవాడ. 4. ప్ర.ము. 1968, నా.ము. జూన్ 1984.
3. ఆరుద్ర రచన; కవితలు; ఆరుద్ర; విపుల సంకలనం; క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, రామ మందిరం ప్రింట్రి విజయవాడ 1985.
4. నగరంకో వాస; కుందుత్తి; ఫ్రీవర్స్ ప్రెస్ ప్రైవేట్ హైదరాబాద్; ప్ర. ము. సెప్టెంబర్ 1967.
5. నయాగరా; రామవాస్, ఆంజనేయులు, సుబ్రహ్మణ్యం; ద్వీ ము. 1975. ఫ్రీవర్స్ ప్రెస్ ప్రైవేట్; హైదరాబాద్ ప్ర. ము. 1944.
6. పులిపంజా : అప్పలస్వామి పురిపండా; విదేశాంధ్ర ప్రచురణలు లండన్ ప్ర.ము. 1976 .
7. ఫిడెలు రాగోల డజన్ : పరాభి; వర్ణమాన సమాజము టౌన్ హాల్ ట్రంకు రోడ్డు; నెల్లూరు . 1 ప్ర.ము. 1939 ద్వీ. ము. 1973 సెప్టెంబర్.
8. మహాప్రస్థానం : శ్రీశ్రీ; విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ చంద్రం బిల్డింగ్స్ విజయవాడ తొలికూర్పు 1950; 16 వ కూర్పు 1981.

ఇటీవలి కవిత్వంలో శ్రీవాద ధోరణులు

—శ్రీ బి. భుజంగరెడ్డి

కవులందరి స్పందనలూ ఒకే రకంగా ఉండవు కాబట్టి కవిత్వమెప్పుడూ ఏకముఖంగా సాగదు ఒకే కాలంలో భిన్న భావజాలాలకు చెందిన కవిత్వం వస్తూనే ఉంటుంది. ఇటీవలి కవిత్వం (ఈ దశాబ్దం)లో కూడా అనేక శాఖలు వస్తున్నాయి. సంప్రదాయ కవిత్వం, భావకవిత్వం, అభ్యుదయ కవిత్వం, విప్లవ కవిత్వం మొ॥వి అలాంటి శాఖలే. ఈ దశాబ్దంలో బలంగా, సూటిగా వస్తున్న ప్రధాన శాఖ శ్రీవాద కవిత్వం.

శ్రీవాదం అంటే ఏమిటి?

సమాజంలోనూ, కుటుంబంలోనూ శ్రీల ఆణిచివేతను ఖండిస్తూ, శ్రీలు తమ సెక్స్‌వల్ల తక్కువగా చూడబడటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, శ్రీవిముక్తికోసం యిప్పుడున్న దోపిడి వ్యవస్థను రూపుమాపటానికి శ్రీలూ, పురుషులూ కలిసి చేసే రాజకీయ కార్యక్రమమే శ్రీవాదం.

ఏది శ్రీవాద కవిత్వం?

సమాజంలోనూ, కుటుంబంలోనూ శ్రీలపై జరుగుతున్న ఆణిచివేతను చిత్రిస్తూ, ఆ ఆణిచివేతను ఖండించి, శ్రీలు నిముక్తి కావడానికి యిప్పుడున్న సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక విధానాలలో రావలసిన మార్పులను సూచించిన కవిత్వాన్ని శ్రీవాద కవిత్వమని చెప్పవచ్చు.

నేటి శ్రీవాద కవిత్వాన్ని పరిశీలించేముందు శ్రీల సమస్యలపై ప్రాచీన కాలం నుండి వచ్చిన కవిత్వాన్ని పరిశీలించాలి. దానివల్ల నేటి శ్రీవాద కవిత్వానికి ప్రాచీన కవిత్వానికి ఉన్న భేదం సులభంగా అర్థమవుతుంది. నేటి శ్రీవాద కవిత్వం ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుస్తుంది.

శిష్ట సాహిత్యంలో శ్రీలు కవిత్వం రాయటం బక్తి కవిత్వంతో మొదలయింది. అనాటి కవయిత్రులు భగవంతుణ్ణి ఉద్దేశించి తమ భావాలను వెలుబుచ్చారు. తొలి తెలుగు కవయిత్రుగా చెప్పబడుతున్న రాళ్ళపాక తిమ్మక్క కవిత్వం బక్తి కవిత్వమే. మధ్య యుగంలో మదురవాణి, రంగాజమ్మ, రామ బ్రద్రాంబ, తరిగొండ వెంగమాంబ, గంగాదేవి మొ॥ వారు పురుష దృక్పథం లోంచే కవిత్వం రాశారు. కొంత స్వేచ్ఛతో శ్రీపురుషుల శృంగారాన్ని వర్ణించిన ముద్దుపళని శ్రీజనాభ్యుదయవాదిగా పేరొందిన వీరేశలింగంగారి మాట విమర్శకే గురయింది. ఆధునిక యుగంలో ఇనగంటి సరస్వతీదేవి వంటివారు —

“పడతి పుట్టుకతోడనే పరుని సొత్తు
నీట ముంచిన పాల ముంచినను ప్రాణ
కాంతుడే దైవమంచు నెక్కాల మెంచి

అతని మెప్పించి మెప్పొంద నగును సతికి”¹ అంటూ శ్రీలకే బుద్ధులు చెప్పటానికి ప్రయత్నించారు. వీరిపైన పితృస్వామ్య సమాజం ప్రభావం ఎంతగా పడిందో సులభంగానే గ్రహించవచ్చు. భావకవితా యుగంలోని కవయిత్రులయిన తల్లాప్రగడ విశ్వసుందరమ్మ, చావలి బంగారమ్మ, బసవరాజు, రాజ్యలక్ష్మమ్మ వంటివారు పురుష ప్రభావంలోంచే కవిత్వం రాశారు. నా ఎంకి, నా ఊర్వశి, నా హృదయేశ్వరి అంటూ కవిత్వం వచ్చినట్లుగా నా పురుషుడు, నా శశాంకుడు, నా విక్రమార్కుడు అంటూ కవిత్వం రాలేదు. ఈ శతాబ్ది ప్రారంభంలో పురుషాధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకించిన ఒకేఒక్క కవయిత్రుగా ఆత్మారి అన్నపూర్ణమ్మగారు కనిపిస్తున్నారు. ఈమె —

“నీ సతియే నీకు మిత్రము
నీ సతియే నీకు తోడు నిజముగ సుమ్మి
రోసమున సతిని దూరిన

మోసము నీ సౌఖ్యమునకు ముందు కుమారా!”² అని హెచ్చరిస్తూ ‘కుమార సుగుణ బోధిని’ శతకం రాశారు. ఆధునిక కాలంలో ముఖ్యంగా 1950-80 మధ్యకాలంలో ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ, నాయని కృష్ణకుమారి, శారదా అశోకవర్ధన్, సి. వేదవతి, ఎ. లక్ష్మీరమణ, దుర్గం తారాబాయి, దర్పా భాస్కరమ్మ, శీలా సుబ్రహ్మణ్య, కొలకలూరి స్వరూపారాణి, పచ్చిగోళ్ళ సుధ

మొ॥వారు కవయిత్రులుగా మేల్కొన్నారు. మొత్తంమీద ఈ దశాబ్దం ప్రారంభ మయ్యేదాకా ప్రాచీన కవిత్వంలోగాని, ఆధునిక కవిత్వంలోగాని కవయిత్రుల సంఖ్య వేళ్ళమీద లెక్కించదగినదిగానే ఉండిపోయింది.

ఇక కవుల విషయానికి వస్తే, ఆధునిక యుగంలో భావకవులు స్త్రీని దేవతగానో, ప్రేయసిగానో చూశారే తప్ప ప్రాణమున్న మనిషిగా గుర్తించలేదు (రాయప్రోలు వారి 'న్నేహలత' ఇందుకు అపవాదం.) సంఘ సంస్కరణోద్యమ కవిత్వంలో మంగిపూడి వేంకటశర్మ, భోగరాజు నారాయణమూర్తి మొ॥వారు స్త్రీ సమస్యలపై మంచి కవిత్వమే రాశారు. గురజాడ స్త్రీలపట్ల సంఘంలో ఉన్న దురాచారాలను ఖండించి, స్త్రీ పురుష సమానత్వాన్ని ప్రతిపాదించారు. అభ్యుదయ కవుల్లో శ్రీశ్రీ వంటి వారు "పడుపుక తై రాక్షస రతిలోని భయంకర బాధల పాటల పల్లవిని" అరుదుగానే వినిపించారు. దిగంబర కవులు స్త్రీ సమస్యలపై కొన్ని మంచి కవితలు రాసినా, స్త్రీలను కించపరిచే మాటలనే తమ కవిత్వంలో ఎక్కువగా వాడారు. విప్లవకవుల్లో ప్రఖ్యాతుడైన శివసాగర్ 'ఆకాశంలో సగభాగం స్త్రీలు' అన్న మాటో కవితామయ వాక్యాన్ని తీసుకొని, పోరాటంలో స్త్రీ పురుషులిద్దరూ ఉద్యమించాలని చెప్తూ—

"ఆకాశంలో సగం సీపు సగం నేను

మనిద్దరం కలిసి ఉద్యమిస్తే ఉప్పెన

విప్లవిస్తే విజయం"³ అని అన్నారు. విప్లవకవుల్లో చెరబండరాజు, గద్దర్, వరవరరావు, యువక వంటివారు స్త్రీ విముక్తిని కోరుతూ కవిత్వం రాశారు. మొత్తం మీద విప్లవకవితాయుగంలోనూ స్త్రీ సమస్యలపై కవిత్వం రాసిన కవులు తక్కువేనని చెప్పాలి. సిద్ధాంతపరంగా స్త్రీలను ప్రత్యేక వర్గంగా చూడటం వారిని ఉద్యమం నుంచి విడదీయటమేనన్న భావం కూడా అభ్యుదయ, విప్లవ కవిత్వాల్లో స్త్రీ సమస్యలు ప్రత్యేక స్థానం పొందటానికి కారణం కావచ్చుం టారు రవీంద్రరెడ్డిగారు. కాని, విప్లవోద్యమంలో పనిచేసేవారికి స్త్రీలపట్ల గౌరవ భావం, సమభావం లేకపోవడమే అందుకు కారణమని చెప్పవచ్చు. విప్లవోద్య మంలో స్త్రీలను సబార్డినేషన్ కు గురిచేస్తుండడమే అందుకు సాక్ష్యం.

1910 ప్రాంతంలోని సంఘ సంస్కరణోద్యమం, 1935 ప్రాంతంలోని జాతీయోద్యమం, 1950 ప్రాంతంలోని తెలంగాణ పోరాటోద్యమం, 1970 ప్రాంతంలోని శ్రీకాకుళ గిరిజన పోరాటోద్యమం, చలం, శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, కుటుంబరావు, ఎగ్మెన్ స్మెడ్జీ, కమలాదాస్, శరత్ మొ॥వారి సాహిత్యాలు శ్రీ పురుషుల్లో చైతన్యాన్ని పెంపొందిస్తూ వచ్చాయి. ప్రధానంగా శ్రీంలో వారి అణిచివేతకు సంబంధించిన అవగాహనను కలిగించాయి. ఈ నేపథ్యంలోంచే నేటి శ్రీవాద కవిత్వం పుట్టుకొచ్చింది.

ఈ వ్యాసంలో ప్రధానంగా రేవతీదేవి, జయప్రభ, కొండేపూడి నిర్మల, ఈశ్వరి, విమల గార్ల కవిత్వంతోపాటు కొంతమంది కవుల కవిత్వాన్ని కూడా విశ్లేషించటం జరుగుతుంది.

రేవతీదేవి కవిత్వం :

1980 లో రేవతీదేవి గారి కవితల సంకలనం 'శిలాలోలిత' పేరుతో అచ్చయింది.⁴ ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో తొలిసారిగా నిస్సంకోచంగా, నిర్భయంగా, స్వేచ్ఛగా, స్పష్టంగా తన బావాటను కవిత్వీకరించిన శ్రీ రేవతీదేవిగారు. ఈ సమాజం తను చెప్పవలచుకున్నదాన్ని చెప్పడానికి వీల్లేకుండా చేసిందని ఈమెకు దిగులు. దిగు లేందుకని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే - "ఎందుకా/ఎందుకో చెప్పేవీలుండే/దిగులేందుకు" అంటారు. ఒక శ్రీని కవిగా ఎదగడానికి వీల్లేకుండా చేసిన సమాజ స్వరూపాన్ని ఎత్తిచూపారు. ఈమె శ్రీల గురించి రాసిన కవితలు చిన్నవే (పరిమాణంలో) అయినా, అందులో పదునైన బావాల్ని పొందుపరిచారు. 'రుచించని మాట' అనే ఖండికలో-

"మగవాళ్ళకి చాటుగానూ
ఆడవాళ్ళకి పల్లిగ్గానూ
రుచించనిమాట చెప్పనా
మగకీ, ఆడకీ
శిలాన్ని, అన్నీ
సమంగా వర్తింపించండి
కాగితాల మీదా వేదికల మీదా కాదు
నిజంగా సమంగా వర్తింపించండ"న్నారు.

ఈ పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో 'శీలం' శ్రీకి మాత్రమే పరిమితం చేయబడింది. శ్రీల విషయంలో 'శీలం' అంటే పాత్రివల్యాన్ని పాటించడం ఒక పురుషుని తోనే లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండడం. ఒక పురుషునికంటే ఎక్కువ మందితో లైంగిక సంబంధం ఉన్న శ్రీని 'శీలం' లేనిదంటారు. 'పతిత' అంటారు. చెడిపోయిందంటారు. పురుషుడు ఎంతమంది శ్రీలతో సంబంధం పెట్టుకున్నా చెడిపోయినవాడనరు. పైగా 'మంచి రసికుడు' అంటారు గొప్పగా. ఈ రకమైన ద్వంద్వసీతని ఖండిస్తారు శ్రీ వాదులు. శ్రీల లైంగికత్వం (Sexuality)పై పురుషుల కంట్రోలుని ఎదిరిస్తారు. ఈ కవయిత్రి సమాజంలో ఉన్న ఈ ఈ ద్వంద్వసీతని ఖండించి శీలాన్నీ, ఆస్తిని శ్రీ పురుషులకు సమానంగా వర్తింపించమంటున్నారు. ఆ కవయిత్రిది ఏ తాత్విక దృక్పథమైనా. తాను శ్రీవాద కవయిత్రినని చెప్పుకోకపోయినా, ఈమెను 'హక్కులు - సమానత' కోరే తొలితరం శ్రీవాద కవయిత్రిగా పేర్కొనవచ్చు.

జయప్రభ కవిత్వం :

తాను పెమినిస్తుననీ, స్వేచ్ఛకోసం కవిత్వం రాస్తాను అనీ ప్రకటించు కున్న జయప్రభగారు శ్రీలపై జరుగుతున్న అణచివేతను వ్యతిరేకిస్తూ 1980లో 'సూర్యుడు కూడా ఉదయిస్తాడు,'⁵ 1886లో 'యుద్ధోన్ముఖంగా,'⁶ 1988 లో 'వామనుడి మూడోపాదం'⁷ అనే కవితా సంకలనాలను వెలువరించారు. 'సూర్యుడు కూడా ఉదయిస్తాడు'లోని 'నా దేశంలో శ్రీ' అనే ఖండికలో శతాబ్దాల తరబడి దోపిడికి, అణచివేతకూ గురవుతున్న శ్రీల నుద్దేశించి, వారితో-

“శృంఖలాలు తెంచుకొని
అంధకారం చీల్చుకొని
తరాలుగా తరతరాలుగా
మిమ్మల్ని అణచి, మీ స్వేచ్ఛను దోచుకున్న
సంఘపు దౌర్జన్యంపై
తిరుగుబాటు చెయ్యండ”న్నారు.

'యుద్ధోన్ముఖంగా' కవితా సంకలనంలోని 'ప్రకృతిలో ప్రళయం' అనే కవితలో, పితృస్వామ్య వ్యవస్థ శ్రీర్వానికి ఆపాదించిన దయ, షమ, శాంతం, సహనం

అనే లక్షణాల్ని వదలి 'సమానత్వ సాధనకై పేలే ఫిరంగిగా' ఒక్కసారి కను
లెత్తి చూడమన్నారు.

నైమన్ ది బోవా "One is not born but rather made a woman"⁸ అని చెప్పిన విషయాన్ని వ్యాఖ్యానించినట్లుగా 'విచ్చుకత్తులు' అనే కవిత రాశారు. ఇందులో మన సంస్కృతిలో ఒక శ్రీ ఎలా తయారు చెయ్యబడు తున్నదో వివరించారు.

మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో శ్రీ స్వయం వ్యక్తిత్వంతో, ఆత్మగౌరవంతో, స్వశక్తితో ఏవిధంగా ఉండేదో, పితృస్వామ్య వ్యవస్థ వేదాలూ, శాస్త్రాలూ సృష్టించి శ్రీకి నీతులు బోధించి, పాతివ్రత్యాన్ని విధించి ఆమె స్వేచ్ఛ హరించి ఎలా నిస్సారం చేసిందో తెలిపే కవిత 'మానవి'. ఇందులో ఈ పితృస్వామ్య వ్యవస్థ శ్రీని సతీసహగమనంతో, కన్యాశుల్కంతో, నిర్బంధ వైధవ్యంతో, వర కట్నంతో, బలవంతపు పెళ్ళితో బలి తీసుకున్న తీరుని వివరించారు. శ్రీకి ఆమె శరీరంపై, ఆమె సౌందర్యంపై, ఆమె అలంకారాలపై, ఆమె మనసుపై, ఆమె మనుగడపై ఆమెకే హక్కు లేకుండా చేసి వ్యక్తిగా గుర్తించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నేటి శ్రీవాదులు తమ శరీరం మీద, తమ మనసుమీద సంపూర్ణాధికారాన్ని కోరుతున్నారు. శ్రీవాద కవయిత్రిగా తాను చైతన్య వెల్లువై-తనని హింసించిన వేదాల, శాస్త్రాలపైన యుద్ధం ప్రకటిస్తున్నది.

"నా స్వాతంత్ర్య సాధనకై

సాటి శ్రీలతో చేతులు కలిపి

పిడికిలి బిగిస్తున్నాను" అంటున్నది. ఈ చివరి వాక్యంలో

కవయిత్రి శ్రీ విముక్తికి సామూహిక పోరాటం అవసరమని తెలిపారు.

'వామనుడి మూడోపాదం' కవితా సంకలనంలో శ్రీలను సీతగానో, సావిత్రిగానో, అనసూయగానో, ఆరుంధతిగానో తప్ప బతకలేని వాళ్ళని చేసిన సమాజాన్ని 'ఎస్తరిస్తున్న ఎడారులం' అనే కవితలో ఎత్తిచూపారు. పాతివ్రత్యం శ్రీలకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడి పురుషులు స్వేచ్ఛగా ఉండటాన్ని వ్యతిరేకించారు. మొగుడి నీడగా తప్ప స్వంత ఆస్తిత్వం, వ్యక్తిత్వం లేనివాళ్ళను చేసిన ఈ వ్యవస్థను అధిక్షేపించారు. పురుషుడికి తల్లిగానో, చెల్లిగానో, భార్య

గానో తప్ప అస్తిత్వం లేకపోవటాన్ని నేటి పెమినిస్టులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. స్త్రీలకు వ్యక్తిగా గుర్తింపును కోరుతున్నారు.

నేటి సమాజంలో ఉన్న పురుషాధిపత్యాన్ని 'వామనుడి మూడోపాదం'గా 'పైట'గా సింబలైజ్ చేసి 'వామనుడి మూడోపాదం', 'పైటను తగలెయ్యాలి' అనే కవిత్వ రాశారు జయప్రభగారు. తానూ మనిషేనన్న భావాన్ని మరపించి, తనని నడిచే శవంగా మారుస్తున్న పైటను (పురుషాధిపత్యాన్ని) తగలెయ్యాలంటారు కవయిత్రి 'వామనుడి మూడోపాదం'లో—

“పెరుగుతున్న ప్రతీదశలో
మగతనం అనే క్రూరమృగం
కాటువేస్తోంద”న్నారు.

ఈ పురుషాధిపత్యం స్వరూపం ఏమిటి? పురుషులు స్త్రీలను ఎందుకు ఆణచివేస్తున్నారు? అనే అంశాలను పరిశీలిస్తే, పురుషులెవ్వరూ పుట్టుకతో స్త్రీలను ఆణచివేసే స్వభావం కలిగిఉండక, పెరుగుతున్న దశలో సమాజంలోని జెండర్ విధానం సృష్టించిన పురుషత్వం అనే భావాలకు లోనై, వ్యవస్థ యిచ్చిన అధికారంతో స్త్రీలను ఆణచివేసే వారుగా తయారవుతున్నారని తెలుస్తుంది. “The defining theme of that whole is the male pursuit of control over women's sexuality-men not as individuals nor as biological beings but as a gender group characterised by maleness as socially constructed” అని అన్నారు. Catharine A Mackinnon గారు.⁹ పురుషాధిపత్యం ఈ వర్గ సమాజంలో ఏ ఒక్క వర్గానికో పరిమితం కాలేదు. అన్ని వర్గాల పురుషులూ స్త్రీలపై ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ విషయం 'చూపులు' అన్న కవిత్వంలోని—

“ఆ కళ్ళలో
లక్ష వర్గాలున్నాయి

కాని చూపులకి మాత్రం వర్గవిభేదాలు లేవు” అన్న పాదాల వల్ల తెలుస్తోంది. 'వామనుడి మూడోపాదం' కవిత్వం విమర్శిస్తూ కలువకొలను రాంమోహన్ రాజు గారు “కల్లార్ జాతి ఆచారం వట్ల జయప్రభగారి స్పందన

న్యాయమైనది. ఐతే, అమె దాన్ని 'వామనుడి మూడోపాదం'గా వర్ణించడం అతిశయోక్తి కాదా? అసలు వామనుడి మూడోపాదం వర్గవ్యవస్థ. దాన్ని వదలి అమె వర్గ సమాజంలోని ఒక పెదరోరణిని హైలెట్ చేయడానికి వూను కున్నారు"10 అని అన్నారు. అసలు వామనుడి మూడోపాదం వర్గవ్యవస్థే అయినా, పురుషాధిపత్యాన్ని కూడా సోషలిస్ట్ పెమిసిస్టులు ఆర్థిక పునాదిలో బాగంగానే చూస్తారు. అందువల్ల జయప్రభగారు పురుషాధిపత్యాన్ని కూడా వామనుడి మూడోపాదంగానే పరిగణించారు. పురుషాధిపత్యం దోపిడి వ్యవస్థవల్ల, ఆ వ్యవస్థలోని సంస్కృతి వల్ల ఏర్పడింది. ఈ పురుషాధిపత్యం నశించాలంటే ముందుగా దోపిడి వ్యవస్థలోని ఆర్థిక పునాదిలో మార్పు రావాలి. దానితోపాటు ఉపరితలంలోని సంస్కృతిలో మార్పు రావాలి.

'ప్రతిచర్యగా' అనే కవితలో జయప్రభ గారు శ్రీలని యుగాలనించీ చీకట్లోనే ఉంచిన పితృస్వామ్య సంస్కృతిలోని ధర్మశాస్త్రాలనూ, సాహిత్యాన్నీ, బాషలోని పదజాలాన్నీ సమూలంగా పెకలించడానికి ఉద్యమించమని ప్రబోధం చేశారు. ఈ కవితను విమర్శిస్తూ కలవకొలను రాంమోహన్ రాజుగారు "శ్రీలను బానిసలు చేసిన అనేక ధర్మాలను అన్యాయాలని ప్రశ్నిస్తూ 'ప్రతిచర్యగా' అన్న కవిత రాసిన జయప్రభగారు ఉపరితలాన్నే తప్ప పునాదిని ప్రశ్నించలేదు"11 అని అన్నారు. పునాదిని ప్రశ్నించనిమాట వాస్తవమే అయినా ఉపరితలాన్ని కూడా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. పునాది మారిన వెంటనే అంతవేగంగా ఉపరితలం మారదు. కాబట్టి, ఉపరితలాన్ని ప్రశ్నించటం కూడా అవసరమే. అయితే, పురుషాధిపత్యాన్ని నశించేట్లు చేసే క్రమంలో జయప్రభగారు శ్రీ సమస్యలకు మూలకారణమైన వర్గవ్యవస్థను గుర్తించినట్లు కనబడదు. శ్రీల అణిచివేతకు కారణం పురుషుడు కాదు; వ్యవస్థ అని ఎవరైనా పురుషులు అంటే-

"ఆ వ్యవస్థ మీ అమూల్యసృష్టి

ఈ సంఘం మీది అధికారం మీది

ఈ ఆచారాలు మీ ధర్మశాస్త్రాలకు నకళ్ళు" అని సమాజంలో ఉన్న పురుషాధిపత్యాన్ని ఎత్తిచూపుతారు కవయిత్రి. ఈ పురుషాధిపత్యం నశించాలంటే 'సాటి శ్రీలతో చేతులు కలిపి పిడికిలి బిగిస్తే' సరిపోదు. పీడిత జనపోరాటంతో చేతులు కలపాలి. "అడవిలోని ఉద్యమం నగరాలకి ప్రాకడానికి/నేనూ.... నీతోనే" అని విప్లవోద్యమంతో మమేకమై-

"పీడిత జన పట్టాభిషేకం సమతాభావం విస్తరించడం కోసం
మానవతా విలువల కోసం

మా కవిత్వం"¹² అన్న జయప్రభగారికి ఈ అవగాహన లేదని అనుకోలేం. ఒకప్పుడు మార్క్సిస్టు ఉద్యమంలో పనిచేసి, ఆ ఉద్యమంపై అసంతృప్తితో బయటికివచ్చి సోషలిస్ట్ ఫెమినిస్ట్ గా మారినందువల్ల జయప్రభగారిలో ఈ మార్పు వచ్చి ఉంటుంది.

కొండేపూడి నిర్మల కవిత్వం :

సమాజంలో జరుగుతున్న వివిధ సంఘటనలకు స్పందిస్తూ కొండేపూడి నిర్మలగారు 1986 లో 'సందిగ్ధ సంద్య'¹³, 1990 లో 'నడిచే గాయాలు'¹⁴ అనే కవితా సంకలనాలు ప్రచురించారు. శ్రీల మనోభావాలను శ్రీలు ఎంత సహజంగా, ఎంత గాఢంగా వర్ణించగలరో అంత సహజంగా, అంత గాఢంగా వర్ణించడం నిర్మలగారి ప్రత్యేకత. అట్లాగని ఈమె కేవలం శ్రీల గురించి మాత్రమే రాయలేదు. తన కవిత్వానికి ముందుమాట చెప్తూ నిర్మలగారు "ఈ దశలో శ్రీ మానసిక, శారీరక అనుభూతుల్ని, గాయాల్ని ఎక్కువగా రాసినమాట నిజమే. అంతమాత్రాన అదమాత్రమే నా లక్ష్యంకాదు. ఈ కన్నీటి చుక్క ఆడదా షగదా అనే ప్రసక్తి లేద"న్నారు.¹⁵ 'నడిచే గాయాలు' లో వేశ్యల శారీరక, మానసిక హింసనూ, 'లేబర్ రూం'లో ప్రసవ సమయంలో ఒక శ్రీపదే శారీరక బాధనూ, 'మదర్ సీరియస్'లో ఒక వృద్ధశ్రీ ఆవేదననూ ఇంతవరకు ఎవరూ వర్ణించనంత లోతుగా, గాఢంగా, అద్భుతంగా వర్ణించారు.

'అవిదెప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది' కవితలో శ్రీ నవ్వుమీదా, నడకమీదా, నిద్రమీదా, మెలకువమీదా, అలంకారంమీదా, ఆలోచనమీదా పురుషుడు వేసే నిమాసి, "మరణ వాఙ్మూలం" కవితలో ఇలా ఏడుపు, అలా నడుపు, ఇలా నవ్వు అంటూ పురుషుడు వేసే అచ్చుమిషను రాపిడినీ గుర్తించారు కవయిత్రి. దిన్న శారీరక నిర్మాణాలతో పుట్టిన శ్రీ పురుషులకు శ్రీత్వం, పురుషత్వం లక్షణాలను నిర్దేశించిన జండర్ విధానాన్ని తెలిపారు. మానవజాతి వికాసం కోసం ఉపయోగించాల్సిన సైన్సును అంగుళమంతైనా లేని ఆడశిశువును నాశనం చెయ్యడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ అమ్మియో సిండ్రేమ్ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ

నిర్మలగారు “యుద్దశిశువు” అనే కవిత రాశారు. యుద్దశిశువు ఈ వ్యవస్థ నుద్దేశించి మీ వైన్సులూ, గణితాలూ అన్నీ—

“ఆటవికమైన శిశు హత్యల్ని

దశలవారిగా సులభతరం చెయ్యడానికేనంటే

మీ మరుగుజ్జుతనం ఏమిటో తెలుస్తుంది

నేనెంత గొప్ప శత్రువునో కూడా అర్థమవుతోందని అంటున్నది. ఈ చివరి పాదం చరివితే ఆదశిశువుని ఈ సమాజం ఎంత నీచంగా చూస్తుందో అర్థమవుతుంది. ఈ కవితలో శ్రీజాతిని అంతం చేస్తున్న వ్యవస్థపట్ల కవయిత్రికి ఉన్న తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. నిర్మలగారికి పురుషాధిపత్యం పట్ల వ్యతిరేకత ఉండేగాని దాన్ని నాశనంచేసే క్రమం తెలియదు. “కప్పల తక్కిద”లో కుటుంబంలోనూ, సమాజంలోనూ శ్రీలపై జరుగుతున్న లైంగిక అణచివేతను పేర్కొని, ఆ అణచివేతను ఎదుర్కోడానికి కావలసిన విజ్ఞానాన్ని బాలికలకు పాఠ్యాంశాల ద్వారా అందజేయాలంటారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల శ్రీలపై అణచివేత నశిస్తుందా? ఈ సందేహం కూడా వచ్చింది కవయిత్రికి. బాలికల్లో జాగృతిని కలిగించడం వల్ల అణచివేత కొంతవరకు తగ్గవచ్చు. కాని, పురుషులు చేసే అణచివేత పూర్తిగా నశించాలంటే ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా మారాలి. శ్రీపురుషులు సమానులుగా ఉండే వ్యవస్థ రావాలి. దానికోసం ఏం చెయ్యాలో చెప్పలేదు కవయిత్రి. 1984 లో రాసిన ‘వదూగీతం’ కవితలో నవవదువు బావనగా -

“చార్మినార్ ఎత్తులూ, చాదర్ మాట్ లోతులూ

కిరసనాయులూ, మృత్యుచాయలూ

అన్నీ తెలిసిన నరకం నుండి

నా ఏమీతెలీనితనాన్ని రక్షించండ”న్నారు. శ్రీలు పలురకాలుగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడానికి పురుషాధిక్య వ్యవస్థే కారణం. అయితే దాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలో తెలీక ‘నా ఏమీ తెలీనితనాన్ని రక్షించండి’ అంటున్నారు కవయిత్రి. 1990 లో రాసిన ‘గోడలు’ కవితలో -

"కొట్టిన, కోసిన, వాత పెట్టిన మనశ్శరీరాల మీద
శరీరాలు చావకుండా కదుముకట్టిన వ్యక్తిగతవిషయాలమీద
ఈగవాలకుండా కాపలా కాస్తున్న గోడలను" గుర్తించారు. అంతేకాదు,
గోడలమధ్య నలిగి నజ్జయిన జీవితాల్ని లాలిద్దామనుకున్నారు. కాని, "చిత్రంగా
నా చేతులమీదా గోడలే" అంటారు. ఆ గోడల్ని ఎలా పగులగొట్టాలో నిర్మల
గారికి తెలియదు. "మాకు గోడలు లేవు. గోడల్ని పగులగొట్టడమే మా పని"
అనే స్థాయికి ఈ కవయిత్రి ఎదగాల్సి ఉంది. జయప్రభ గారి కవిత్వాన్నీ,
నిర్మలగారి కవిత్వాన్నీ పోల్చినట్లయితే, వారిద్దరి కవిత్వం మధ్య అమె 'వైట'కూ
ఈమె 'ఓణి'కి ఉన్నంత భేదం ఉంది.

ఈశ్వరి కవిత్వం :

ఈశ్వరిగారిని బతుకు బాధల్లోంచి వచ్చిన ఫెమినిస్టు కవయిత్రిగా 'చేరా'
గారు తెలుగు పాఠకులకు పరిచయం చేశారు.¹⁶ 'ఈశ్వరికోసం సాహిత్యమైత్రి'¹⁷
అనే పేరుతో ఈశ్వరిగారి మిత్రులు కొందరు పుస్తకం అచ్చేశారు. ఈ కవయిత్రి
సేల్స్ గర్ల్ గా పనిచేసిన అనుభవంతో 'నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకోకు' అనే కవిత
రాశారు. సేల్స్ గర్ల్ అంటే కొందరికి చులకన. కొందరికి కాలక్షేపం. సేల్స్
గర్ల్స్ జీవితంలో నిస్సారాన్నీ, నిస్సహాయతనీ మన కళ్ళముందుంచారు.
'కదనం' కవితలో విప్లవానికి అంకితమైన కవయిత్రి కనిపిస్తారు. ఈ కవితలో-

"నేను యుద్ధసన్నద్ధమై తుప్పుపట్టిన
నా ఆయుధాన్ని పదునుపెట్టి
మెరుగులుదిద్ది, చేతిలోకి
తీసుకుని నడుస్తున్నా
సామాజిక కదనరంగానికి" అన్నారు.

'మంచి రోజులు' కవితలో అమ్మియో సింథసిస్ (లింగ నిర్ధారణ పరీక్ష)
ద్వారా శ్రీ జాతిని నాశనం చేస్తున్న సమాజాన్ని వ్యంగ్యంగా విమర్శించారు.
"అమ్మకు నీ జాతినే/కంటోందని నాన్ననుండి/విదిలింపులే ఉండవురా చిన్నా"
అంటారు కవయిత్రి. నాన్న విదిలింపులు ఈ పితృ స్వామ్య సమాజానివే. తన
జీవితాన్నంతా ప్రతిబింబించి 'నివేదన' కవిత రాశారు ఈశ్వరిగారు. ఇందులో,

తన జీవితాన్ని నాశనం చేసిన వ్యక్తిని "వేళ్ళూనుకుపోయిన విషవృక్షానివి" అని అన్నారు. ఈ విష వృక్షం పురుషాధిపత్యమే. ఈ విష వృక్షానికి దాన్ని పెంచి పోషించే రక్షణ కవచం (పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ) ఉన్నంత కాలం దావులేదని గుర్తించారు కాని, దాన్ని ఎదుర్కోలేక నిష్క్రమణే ప్రతీకారమని తలచి అంతిమ పయనం సాగించారు. ఏవో సంస్కరణలు చెయ్యడంవల్ల పురుషాధిపత్యం నశించదని తెలుసుకొన్న కవయిత్రి—

“నే నంతమౌతూ అర్థించిపోతున్నా
కనీసం నిన్నయినా అంతం చేయమని
నా తరువాత వాళ్ళయినా
నీ తరువాత వాళ్ళని అంతం చేయాలని” అన్నారు.

విమల కవిత్వం :

“అడవి నా రక్షణ కవచం, ఆయుధం నా ఓక్సూచి” అంటూ అడవిలో అడవిలోని అన్నలతో మమేకమైన విప్లవ కవయిత్రి విమలగారు. శ్రీ సమస్యలకూ, విప్లవోద్యమానికి ఉన్న సంబంధాన్ని అవగాహన చేసుకొని శాస్త్రీయమైన పరిష్కార మార్గాన్ని సూచించటం విమలగారి విశిష్టత. 1980 - 1988 మధ్య ఈమె రాసిన కవితలను ‘అడవి ఉప్పొంగిన రాత్రి’¹⁸ పేరుతో విరసం నీడీ యూనిట్ వారు ప్రచురించారు.

‘సౌందర్యాత్మక హింస’ కవితలో శ్రీ అందానికి సంబంధించిన సమస్యను తీసుకొని దానికి పరిష్కారం చూపారు. శ్రీలకు అలంకరించుకోవాలనే కోరిక పుట్టుకతోనే వస్తుందనడం నిజంకాదు. ఏ వ్యక్తికైనా పుట్టుకతోనే ఏ కోరికలూ, అభిప్రాయాలూ, విశ్వాసాలూ ఏర్పడవు పెరుగుతున్న దశలో సమాజం ప్రభావం వల్లనే ఏర్పడతాయి. పురుషుల కంటికి అందంగా కనబడటం నేడు శ్రీల జీవితానికి అవసరమవుతోంది. చాలమంది శ్రీల ఆర్థిక, సాంఘిక భద్రత కున్న ఒకే ఒక అవకాశం పెళ్ళిలో వాళ్ళ లైంగికత్వాన్ని అమ్ముకోవటం. దాని కోసం శ్రీలు తమ అలంకరణలకీ, దుస్తులకీ బోలెడంత డబ్బూ, టైమూ పెట్టాల్సి వస్తోంది. ఇంతచేసినా వాళ్ళ లైంగికత్వం వాళ్ళకు ఆనందాన్నిచ్చేదిగా కాక పురుషులకు ఆనందాన్నిచ్చేదిగా ఉంటున్నది. శ్రీలు కూడా తమ శరీరాలను

పురుషులు తమ అవయవాల చుట్టూ అల్లిన మాయాజాలంగుండానే చూసుకుంటున్నారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో స్త్రీలు తమను తామే హింసించుకుంటున్నారు. సమాజం స్త్రీలను సౌందర్యానికి ఎంతగా జానినల్ని చేసిందంటే -

“ఈ స్వచ్ఛంద హింస

మన సహజాతమని నమ్మేటంతగా” అంటారు కవయిత్రి - రకరకాల పరిస్థితుల్లో స్త్రీలకు తప్పనిసరి అవుతున్న సౌందర్యాన్ని విమలగారు “నిర్బంధ సౌందర్యాత్మక హింస” అంటారు. ఇలాంటి నిర్బంధ సౌందర్యాత్మక హింసను ద్వేషిస్తూ “అందాన్ని ఖరీదు చేయలేని కోట్లమంది స్త్రీల/అందహీనతని మనం ప్రేమిద్దాం/శ్రమ సౌందర్యాన్ని, మానవ విలువల్ని ప్రేమిద్దాం” అంటారు.

విమల గారు స్త్రీల ఆణిచివేతకు మూల కారణాలు తెలుసుకొని స్త్రీ విముక్తికి శాస్త్రీయమైన పరిష్కార మార్గాన్ని సూచించిన కవిత ‘వంటిల్లు.’ గిరీశం, “దేవుడు ఆడవాళ్ళ నెందుకు చేశాడు?” అని ప్రశ్నిస్తే వేంకటేశం లాంటి వెర్రి దాగులవాడు కూడా “వంట చెయ్యడానికి” అని తక్కువ జవాబు చెప్పాడంటే స్త్రీ వంటింటిలో ఎంతగా నిర్బంధించబడిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

స్వంత అస్తి ఏర్పడినప్పటినుండి జరిగిన శ్రమవిభజనలో స్త్రీలు సామాజిక ఉత్పత్తికి దూరమై కేవలం వంటింటికే పరిమితం చెయ్యబడ్డారు. ఈ విషయాన్ని “మా అమ్మ, మా అమ్మమ్మ, ఇంట్లో అమ్మలంతా ఇక్కడే స్త్రీలయ్యారట” అన్న ఒక్క వాక్యంలో ప్రదర్శించారు కవయిత్రి. జెండర్ విధానంలో స్త్రీత్వానికి వంటింటితనం కూడా ఒక అంశమైన విషయాన్ని తెలిపారు. ఈ వంటింటితనం స్త్రీత్వానికి ఆపాదించబడిందేగాని సహజమైంది కాదు! స్త్రీ జీవితం వంటగదికి ఎంతగా పరిమితమైందో వంట గదికీ, స్త్రీకీ అభేదం చెప్పడం చ్చారా తెలుపుతూ “అసలు మా అమ్మే నడుస్తున్న వంటగదిలా ఉంటుందంటారు. ఈ వంటింటి చాకిరీలో ఆమె చేతులు అరిగిపోయి, ఆమె వంటింట్లో గరిటెగానో, పెనంగానో లేక ఒక పరికరంగానో మారిందంటారు. వంటింటి చాకిరంతా స్త్రీది. ఆ స్త్రీపై పెత్తనమంగా పురుషునిదిగానే వుందనే విషయాన్ని -

“ఈ వంటింటి సామ్రాజ్యానికి మా అమ్మే రాణి

అయినా చివరకు వంటింటి గిన్నెలన్నిటిపైనా నాన్న పేరే” అని వ్యంగ్యంగా సూచించారు. శ్రీలమీద జరిగే పురుషాధిపత్యం ఏ ఒక్క వర్గానికి చెందిన శ్రీలతో పరిమితం కాదు. వర్గభేదం లేకుండా శ్రీలందరూ పురుషాధిపత్యం కింద నలుగురు తున్నారన్న విషయాన్ని “తానో మంచి వంటింట్లో (ధనికవర్గం ఇంట్లో) పడినా ఇంకా గిన్నెలపై పేర్లు మాత్రం నా బర్తవే” అనడం ద్వారా సూచించారు. ధనిక వర్గంలో కూడా శ్రీల పరిస్థితి అలంకరించిన వంటగదులే. చేసే పని విధానంలో మార్చేగాని పనిమాత్రం మారదు. వర్గభేదం లేకుండా శ్రీలందరూ అనుభవిస్తున్న పురుషాధిపత్యం సజీవాలంటే, శ్రీలందరూ వర్గభేదం లేకుండా ఏకం కావాలి. కాని అది జరగదు. ఎందుకంటే, ధనికవర్గపు శ్రీలు సహజంగా తమ బర్తల/తండ్రుల లాగ దోపిడి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారే తప్ప శ్రామిక వర్గ శ్రీలతో కలవరు. కాబట్టి ముందుగా వర్గభేదాలను రూపుమాపాలి. ఆ క్రమంలోనే అన్ని వర్గాల శ్రీలూ కలిసి పురుషాధిపత్యాన్ని ఎదిరించాలి.

“వేరు వేరు స్వంత పొయలను

పునాదులతో సహా తవ్విపోద్దాం రండి” అనడంలో వంటపనినీ, ఇంటి పనినీ సామాజికీకరణ (Socialization) చేయాలనీ, అందుకోసం ఇప్పుడున్న వ్యవస్థను ధ్వంసం చేయాలనీ కవయిత్రి ఉద్దేశ్యం. ఒంటరి వంటగదులు ఉండకుండా సామూహిక వంటశాలలు ఉండడం సాధ్యమయ్యేది సోషలిస్ట్ వ్యవస్థలోనే, అలాంటి వ్యవస్థను స్థాపించేందుకు ఇప్పుడున్న వ్యవస్థను ధ్వంసం చేద్దాం రండంటున్నారు కవయిత్రి. సోషలిస్ట్ వ్యవస్థలో ఇంటిపనిని సామాజికీకరణ చేసినా అక్కడ కూడా ఆ పని శ్రీలకే పరిమితమైతే మళ్ళీ శ్రీలే అణచివేతకు గురవుతారు. కాబట్టి ఆ పనితో శ్రీ పురుషులిద్దరూ బాగం పంచుకోవాలి. శ్రీ విముక్తికీ, విప్లవోద్యమానికి ఉన్న సంబంధాన్ని విమలగారు గ్రహించారు కనుకే వంటిల్లు కవితలో, పీడిత జనవిముక్తి జరిగే క్రమంలోనే శ్రీ విముక్తి అవుతుందని తెలిపారు. “The emancipation of women becomes possible only when women are enabled to take part in production on a large scale and when domestic duties require their attention only to a minor degree”¹⁹ అని ఎంగెల్స్—

"If we do not draw women into public activity, into the militia, into a political life, if we do not tear women away from the deadening atmosphere of house hold and kitchen then it is Impossible to secure real freedom, it is impossible even to build democracy, let alone socialism"²⁰ అని లెనిన్ వేరువేరు సందర్భాల్లో చెప్పిన మాటల్ని బట్టి స్త్రీ విముక్తి కావాలంటే ఆమె ఇంటిపనీ, వంటపనీ తగ్గించి సామాజిక ఉత్పత్తిలోకి, ప్రజా కార్యక్రమాలలోకి, రాజకీయాలలోకి ప్రవేశించాలని తెలుస్తుంది. విమలగారు ఈ అవగాహన కలిగిన కవయిత్రి కాబట్టే వేరువేరు స్వంతపొయలను పునాదులతో సహా తవ్విపోద్దాం రండన్నారు.

కవితా సంకలనాలే కాకుండా విడిగా వివిధ పత్రికల్లో వచ్చిన కవిత్వాన్ని పరిశీలిస్తే, స్త్రీల సమస్యలపై కవిత్వం బలంగానే వస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. సావిత్రిగారు 'బందిపోట్లు'²¹ కవితలో పురుషాధిపత్యాన్నంతా కుప్పపోసినట్లు చూపించారు. పాఠం ఒప్పచెప్పకపోతే 'పెళ్ళి' చేస్తానని పంతులుగారన్నప్పుడూ, ఆఫీసులో 'నా మొగుడు'న్నాడు అని అన్నయ్య అన్నప్పుడూ, వాడికేం 'మగమహారాజు' అని ఆడామగా చాగినప్పుడూ కవయిత్రికి అర్థమైపోయింది. "పెళ్ళంటే పెద్ద శిక్షని/మొగుడంటే స్వేచ్ఛా బక్షకుడని." పెళ్ళి అనేది స్త్రీ జీవితంలో తప్పనిసరి అవుతున్నది. పురుషుడికి పెళ్ళి జరగకపోతే 'పెళ్ళి చేసుకోలేదు' అంటారు. స్త్రీకి పెళ్ళి జరగకపోతే 'పెళ్ళి కాలేదు' అంటారు. స్త్రీకి పెళ్ళి జరగటం ఎన్ని కష్టాలతో కూడుకున్నదో మనకు తెలిసిన విషయమే. డబ్బు పెట్టి మరీ చేసుకున్న పెళ్ళివల్ల స్త్రీకి ఒరిగేదేమిటంటే తనని హింసించేందుకు పురుషునికి లై సెన్స్ ఇవ్వటమే. పెళ్ళివల్ల స్త్రీకి లభించే మరీ రెండు సంకెళ్ళు యింటి చాకిరీ, పిల్లల పెంపకం. నిర్బంధాలూ, ఆంక్షలూ ఎలాగు తప్పవు. ఇంతకంటే పెద్ద శిక్షేం వుంటుంది స్త్రీకి? పంతులుగారు 'పెళ్ళి' చేస్తాను అనడంలో ఇంత అర్థం దాగివుంది. అబ్బూరి చాయాదేవిగారు 'విన్నావా'²² అనే కవితలో స్త్రీపట్ల ఈ సమాజం ఎలా ప్రవర్తిస్తోందో తెలిపారు. సమాజం స్త్రీని అనుక్షణం "నువ్వు ఆడదానివి. గీత దాటకూడని దానివి, మచ్చపడితే మాయని దానివి" అంటుందంటారు. ఈ గీతాలూ, మచ్చలూ స్త్రీకేగాని పురుషునికి లేవంటుంది ఈ సమాజం.

ఓ సాయంత్రం విజయవాడ సెంట్రల్ మెళ్ళ వేళ్ళల బోర్డు కట్టి ఊరే గించిన సంఘటనకు స్పందించి మంటసాల నిర్మలగారు "ఏ కాల్ గల్స్ మోనో లాగ్" ²³ రాశారు. ఈ కవితలో పదుపుక తై స్వగతాన్ని తన స్వరంతో విని పించారు.

‘వేల వేల వీర్యాల వర్షాన్నీ
కళ్ళు మూసుకునై నా బరిస్తున్నదాన్ని”

అంటూ వేళ్ళ బతుకులోని జుగుప్సనీ ఓర్మినీ ప్రదర్శించారు. ఈ వేళ్ళకు తప్పుచేస్తున్నాననే ఆత్మన్యూనతా భావం లేకపోగా ‘మైల్డ్ డిగో’ కలిగి ఉండడం గుర్తించదగింది. ఒక కవయిత్రి ఇట్లా తనను తాను వేళ్ళగా రూపించుకొని ఉత్తమ పురుషులలో కవిత్యం రాయటం శ్రీలు కవిత్యం రాయడంలో తీసుకున్న స్వేచ్ఛకూ, విర్ర్భికతకూ నిదర్శనం.

హైదరాబాదులోని మెహిందీ బజారులో వేళ్ళలమీద పోలీసులు జరిపిన బీబత్సాన్నీ, అక్కడి వేళ్ళల బాధల్నిపిన్న ఓల్గాగారు మెహిందీ శ్రీల తరపున-

“ఓ మగమద మృగాల్లారా
మీరు మీ ఇళ్ళలో చావండి
మీ తల్లుల ఇళ్ళలో చావండి
.....
చావటానికి మా దగ్గరకు రాకండి
బతకడానికి నానా చావూ చస్తున్నవాళ్ళం” ²⁴ అని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Male Chavanist Pigs అనే మాటకు అనువాదంలాగా ‘మగమద మృగాల్లారా’ అని కవయిత్రి సంబోధించారు. కవయిత్రులు పదాల ఎన్నికలో తీసుకున్న స్వేచ్ఛకు నిదర్శనం యిది. చివరి పంక్తిలో కవయిత్రి బతకలేక వేళ్ళలుగా మారుతున్న శ్రీల అర్తిని వినిపించారు. ఈ కవయిత్రులేకాక ఇంకా చాలామంది కవయిత్రులు శ్రీల సమస్యలపై కవిత్యం రాస్తున్నారు. వీళ్ళలో చాలామందికి శ్రీల సమస్యలపట్ల సానుభూతి ఉండేగాని సరియైన అవగాహన లేదు. ఉదా:- మందరపు హైమావతిగారు ‘సర్పపరిష్కారంగం’ ²⁵ కవితలో ఒక

శ్రీ శృంగార సమయంలో తన భర్త ఆమెను జీతం వచ్చిందా అని అడిగినప్పుడు ఆతన్ని అసహ్యించుకుంటుంది. విడాకులివ్వాలనుకుంటుంది. కాని, తాను భారతీయ శ్రీ కావడంవల్ల ఆ పని చేయలేకపోతున్నానంటుంది. కవయిత్రి ఈ విధంగా సంప్రదాయానికి లొంగటం పురుషాధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకించలేక పోవటమే. మరొక కవయిత్రి పాటిబండ్ల రజనీగారు 'అబార్షన్ స్టేట్ మెంట్' 26 కవితలో అబార్షన్ చేయించుకోవడం అవసరంగా భావిస్తూనే, అబార్షన్ చేయించుకున్నందుకు బాధపడుతుంది. (పిల్లలు కావాలో వొద్దో నిర్ణయించుకోవడం, ఎప్పుడు కావాలో వొద్దో నిర్ణయించుకోవడం శ్రీలకే హక్కు ఉందా అంటారు నేటి శ్రీవాదులు.) వైద్యశాస్త్రం కనిపెట్టిన సౌకర్యాన్ని తన కోరికపైనే వాడుకుంటూ వాళ్ళ ముఖంమీద ఉమ్మెయ్యాలనుకుంటుంది కవయిత్రి. ఒక విషయంలో వైరుధ్యమున్న భావాలను ప్రకటించడం సమస్యపట్ల అవగాహనలోపాన్ని సూచిస్తున్నది. రావులపల్లి సునీత, చంద్రమల్లిక, ఆర్. శశికళ, కె. గీత, కె. వరలక్ష్మి, కోట్ల వనజాత, పుట్ల హేమలత, కవితాభారతి మొ॥వారు శ్రీ సమస్యలపై మంచి కవితలు రాస్తున్నారు.

1980 నుండి కవులు కూడా శ్రీ సమస్యలపై సంపూర్ణ సానుభూతితో కవిత్వం రాస్తున్నారు. ముఖ్యంగా శిఖామణి (పూలబజారు), అరణ్యకృష్ణ (వేట, మెహబూబ్ కీ మెహిందీ), ఎండ్లూరి సుధాకర్ (షమ్మ), జలదంకి సుధాకర్ (ఎర్రబడని మెహిందీ), ఆకారాజు (అద్దంలో ప్రతిబింబం), శివారెడ్డి, అలినెట్టి ప్రభాకర్ (వేశ్య, విషాదసాక్షాత్కారం, ఎవ్వరమ్మా సువ్వు), కొప్పుల సింహాద్రి (జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్) మొ॥వారి కవితలు శ్రీ సమస్యలను ప్రతిబావంతంగా చిత్రించాయి. వీరిలో అలినెట్టి ప్రభాకర్ గారు శ్రీ విముక్తి ఉద్యమం వర్గ పోరాటంతో కలిసి సాగాలని సూచిస్తూ-

"ఈ ఆయుధాల నీడకింద
నేడ తీర్చుకో....
మా ఆశయాల సాధనలో
మమేకమైపో...." అన్నారు. 27

ఈ దశాబ్దంలో శ్రీల సమస్యలపై కవిత్వం రాసిన కవుల్లో కవయితుల కంటే ప్రతిభావంతంగా రాసిన కవులున్నారు ఆరణ్యకృష్ణగారి 'మెహబూబ్ కి మెహిందీ' అందుకు మంచి ఉదాహరణ.

ఇదివరకటి కవిత్వంలో అగ్గిపుల్లలు, సబ్బు బిల్లలు, కుక్కపిల్లలు కవితా వస్తువులైతే ఇటీవలి కవిత్వంలో వంచీళ్ళూ, పురిటిళ్ళూ; పైటలూ, ఓణీలూ, అంట్లగిన్నెలూ, అలుగ్గుడ్డలూ, పొయిలూ, పెనాలూ కవితా వస్తువు లైనాయి. సర్క్స్ పిల్లలూ, రికార్డింగ్ డాన్సర్లూ, ఎక్స్ప్రెస్సాలూ కవిత్వంలో స్థానం సంపాదించుకున్నారు.

పైన విశ్లేషించిన కవిత్వాన్ని పరిశీలిస్తే, రేవతిదేవిగారి కవిత్వం తొలి తరం శ్రీ వాద దోరణిని, జయప్రభగారి కవిత్వం సోషలిస్ట్ ఫెమినిస్టు దోరణిని, ఈశ్వరి, విమల, అలినెట్టి ప్రభాకర్ గార్ల కవిత్వం మార్క్సిస్టు ఫెమినిస్టు దోరణిని, కొండేపూడి నిర్మలగారి కవిత్వం సైద్ధాంతిక ప్రాతిపదికలేని వ్యక్తిగత దోరణిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని తెలుస్తున్నది.

చివరగా శివారెడ్డిగారి పద్యాన్ని కోట్ చేస్తూ వ్యాసాన్ని ముగిస్తాను.

“ఇన్నాళ్ళనుంచి చావిట్లోనే వుంది
పుట్టినదగ్గరనుంచి మేకుకు కట్టేయబడే వుంది
కోడెదూడ - బయటి ముఖం చూశేదు.
బయట కూడా కట్టేద్దామనే తీసుకొస్తుంటే
ఒక గుడ్డు గుడ్డి - ఎత్తిపడేసి
దేశాల మీద పడ్డది -
స్వేచ్ఛలో - సేచ్ఛగా - స్వేచ్ఛకై
కట్టేయటమంటే తించుకుపోమ్మనే
మేకునుగూడ పెళ్ళగించుకుపోమ్మనే
అణిచి పెట్టటమంటే - ఎదురుతిరగమనే

జన్మతః అణువుల్లో నిగూఢమైన
అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య ఇది''²⁸ (చర్య)

జాపికలు :

1. కృష్ణకుమారి, నాయని, "20 వ శతాబ్దిలో తెలుగు కవిత్వం - స్త్రీలు" 20 వ శతాబ్దములో తెలుగు సాహిత్యము - మహిళలు, హైదరాబాద్ : ఆం. ప్ర. సా. అకాడమీ. 1976. పేజీ. 5 లో ఉట్టంకించబడింది.
2. ,, ,, ,, పేజీ.6 లో ఉట్టంకించబడింది.
3. శివసాగర్; ఉద్యమం నెలబాలుడు, హనుమకొండ : సృజన ప్రచురణలు జనవరి 1983. పుట. 124.
4. రేవతిదేవి; శిలాలోలిత, తిరుపతి : ప్రేయబాంధవి ప్రచురణలు 1981.
5. జయప్రభ; సూర్యనారాయణ, విశ్వనాథ; సూర్యుడు కూడా ఉదయిస్తాడు, హైదరాబాద్ : యువభారతి 1980.
6. జయప్రభ; యుద్ధోన్ముఖంగా, హైదరాబాద్ : స్వంత ప్రచురణ మార్చి 1986.
7. జయప్రభ; వామనుడి మూడోపాదం, హైదరాబాద్ : చైతన్య - లేజర్ పబ్లికేషన్స్ - మే 1988.
8. Simone de Beavoir; The Second Sex.
9. Catharine A Mackinnon; Feminist Theouy A critiq-ue of idealogy Ed. Nannerl O, Keohana, Michell Z Rosal and Barbara C, Gelpi, 1982. p. 3.
10. రాంమోహన్రాజు, కలువకొలను; "వామనుడి మూడోపాదం స్త్రీ పురుష సంబంధాలు" మంజీర
11. ,, ,, ,, ,,
12. జయప్రభ; "యుద్ధోన్ముఖంగా" యుద్ధోన్ముఖంగా, హైదరాబాదు : స్వంత ప్రచురణ మార్చి 1986. పుట. 88.
13. నిర్మల, కొండేపూడి; నందిగ్గ నంద్య, విజయవాడ : స్వంత ప్రచురణ. 1988.
14. నిర్మల, కొండేపూడి; నడిచేగాయాలు, తిరువూరు : స్వంత ప్రచురణ, ఏప్రిల్ 1990.

15. నిర్మల, కొండెపూడి; "ఒక్కక్షణం" తిరువూరు : స్వంత ప్రచురణ, ఏప్రిల్ 1990.
16. చేరా; "బతుకు బాధల్లోంచి వచ్చిన పెమినిస్తు కవయిత్రి ఈశ్వరి" ఆంధ్రజ్యోతి (దిన).
17. ఈశ్వరి; ఈశ్వరికోసం సాహిత్యమైత్రి, విజయవాడ : ఈశ్వరిమిత్రులు. 1989
18. విమల; అడవి ఉప్పొంగిన రాత్రి, హైదరాబాద్ : విరసం సిటీ యూనిట్. 1990
19. Quoted by Guettle, Charnie; **Marxism and Feminism**, Canada; The women's press. 1974. p. 12.
20. Lenin, Letters Afar, Letter III. quoted by Kanak Mukarji in **Women's Emancipation movement in India.**
21. సావిత్రి; "బందిపోట్లు"
22. చాయాదేవి, అబ్బూరి; "విన్నావా" ఆంధ్రజ్యోతి (వార) 23-3-1984, పుట 9.
23. నిర్మల, ఘంటసాల; "ఏ కాల్ గెస్స్ మోసోలాగ్"
24. ఓల్గా; "మెహిందీ శ్రీల విజ్ఞప్తి"
25. హైమావతి, మందరపు; "సర్పపరిష్కర్తంగం" ఆంధ్రజ్యోతి (వార)
26. రజని, పాటిబండ్ల; "అబార్సన్ స్టేట్ మెండ్" ఆంధ్రజ్యోతి (వార)
27. ప్రభాకర్, అలి సెట్టి; "ఎవ్వరమ్మా నువ్వు" సంక్షేపగీతం, హైదరాబాద్ స్వంతప్రచురణ 1990 పుట. 30.
28. శివారెడ్డి; "చర్య" శివారెడ్డి కవిత, హైదరాబాద్ : ఝరీ పోయిట్రీ సర్కిల్, 1992 పుట. 37.

ఇటీవలి నవలలు - శ్రీవాద దోరణులు

—డా॥ కాత్యాయనీ విద్యపే

నవలా సాహిత్యంలో శ్రీవాద దోరణులు ఎలా ప్రతిఫలిస్తున్నాయో అర్థం చేసుకోవటానికి స్థూలంగానైనా శ్రీవాదమంటే ఏమిటో తెలియాలి. 'పెమినిజమ్' అనే మాటకు తెలుగులో వ్యవహారనామం శ్రీవాదం. శ్రీవాదానికి 150 ఏళ్ళ చరిత్ర వుంది. పాశ్చాత్య విప్లవం వల్ల పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకొంటూ అందుకు అనుగుణంగా ఉదార ప్రజాస్వామిక రాజకీయ భావాలు అభివృద్ధి చెందుతున్న చారిత్రక క్రమంలో అణచివేతకు గురవుతున్న వర్గంగా శ్రీలను కూడా గుర్తించటం జరిగింది. మానవ సమాజంలో సగభాగంగా వున్న శ్రీలు పురుషుల కంటే తక్కువ సాంఘిక స్థితిలో వుండటాన్ని ప్రశ్నిస్తూ వాళ్ళ అభ్యుదయాన్ని, విముక్తిని వాంఛిస్తూ వచ్చిన శ్రీవాద భావన పందొమ్మిదవ శతాబ్ది ఉత్తరార్ధానికి ఉద్యమరూపాన్ని తీసుకొని విస్తరించింది. బ్రిటిషు వలస పాలన కారణంగా శ్రీవాదం భారతదేశంలోకి మధ్య తరగతివారి భావజాల వ్యవస్థను యధాశక్తిగా ప్రభావితం చేయటం ద్వారా ప్రవేశించింది. 1975 నుండి ప్రారంభమై కొనసాగిన అంతర్జాతీయ మహిళా దశాబ్దిలో శ్రీవాదం ఒక బలమైన దోరణిగా వేరునుకొంది. తెలుగు సాహిత్య సాంస్కృతిక రంగాలను గొప్ప మార్పుకు లోనుచేసింది.

శ్రీవాదంలో మూడు ప్రధాన దోరణులున్నాయి. మొదటిది లిబరల్ పెమినిజమ్. పురుషులతో శ్రీలకు సమాన హక్కులు అవకాశాలు కావాలని వ్యవస్థాపరిధిలో చేసే ప్రయత్నాలు ఈ దోరణిలోకి వస్తాయి. విద్యా ఉద్యోగ రాజకీయ, ఆర్థిక వ్యవస్థలలో శ్రీల భాగస్వామ్యాన్ని కోరుకోవటం, వాటిని పొందటం కోసం ఉద్యమాలు నిర్మించటం ఇందులో భాగం. భారతదేశంలోని సంస్కరణోద్యమంలో ఈ లిబరల్ పెమినిజమ్ చాలా కన్నడతాయి. ఆ మేరకు శ్రీ విద్యను గురించి, పురుషులతో సమానంగా ఉండాలన్న సాంఘిక

సాంస్కృతిక స్థాయిని గురించి భావిస్తూ వీరేశలింగం గారు రచించిన 'సత్యవతీ చరిత్ర' ఆడమళయాళం నవలలు ఉదార శ్రీవాద సాహిత్యానికి నాందీ రచనలు అనవచ్చును.

శ్రీ వాదంలోని రెండవ దోరణి రాడికల్ పెమినిజమ్ అంటారు. ఈ దోరణిలో శ్రీలను ప్రత్యేకమైన వర్గంగా భావించటం జరుగుతుంది. శ్రీ పురుషుల మధ్య అసమానతను 'లైంగికత' (Gender) ప్రాతిపదికగా చర్చించటం ఈ దోరణిలో ప్రత్యేకత. ఈ అసమ సామాజిక వ్యవస్థకు పితృస్వామ్యం మూలమని గుర్తించటంతో లిబరల్ పెమినిజమ్ కంటే రాడికల్ పెమినిజమ్ విప్లవాత్మకమైన ముందడుగు వేసింది. శ్రీలకు తమ శరీరాల మీద, జీవితాల మీద అధికారం లేకుండా చేసి, ఆ అధికారాన్ని చలాయించే సంస్థలుగా కుటుంబాన్ని, మతాన్ని, రాజ్యాన్ని రూపొందించిన పితృస్వామిక సామాజిక వ్యవస్థను గురించిన విశ్లేషణకు సమాచార సామాగ్రిని అందించింది రాడికల్ పెమినిజమ్. "శ్రీకి కూడా శరీరం ఉంది. దానికి వ్యాయామం ఇవ్వాలి. ఆమెకు మెదడు వుంది. దానికి జ్ఞానం ఇవ్వాలి. ఆమెకు హృదయం ఉంది. దానికి అనుభవం ఇవ్వాలి" అని 1925 లోనే చెప్పి 'శ్రీ' అన్న రచన ద్వారా శ్రీ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలను గురించి ఉద్యోగంలో వ్రాసిన చలం నవలలు రాడికల్ పెమినిజ్టు దోరణికి దగ్గరగా వుంటాయి. శ్రీ శరీరం మీద, లైంగిక ఆకాంక్షల మీద సమాజం విధించిన కట్టడిని, సంస్కృతి నిర్మించిన నియమాలను ఢిక్కరించి తమ జీవితాన్ని తమ ఆనందం కోసం, తమ ఇష్టం వచ్చిన వద్దతులలో జీవించటానికి సిద్ధపడిన రాజేశ్వరి, శశిరేఖ, లాలస, అరుణ మొదలైన శ్రీ పాత్రలను ప్రధానంగా చేసి చలం వ్రాసిన నవలలు ఇటీవలి శ్రీవాద దోరణి నవలలకు ఒరవడిని ఇచ్చాయి.

ఇక శ్రీ వాదంలో మూడవది సోషలిజ్టు పెమినిజ్టు దోరణి. లిబరల్ పెమినిజానికి సమాంతరంగా శామికవర్గ ఉద్యమాలతోపాటు రూపుదిద్దుకొన్న సోషలిజ్టు పెమినిజమ్ రాడికల్ పెమినిజం గుర్తించని ఆర్థిక అసమానతను శ్రీ పురుషుల మధ్య అసమానతకు మూలకారణంగా గుర్తించింది. లైంగిక వివక్ష కారణంగా కుటుంబంలోను, సామాజిక ఉత్పత్తిరంగాలలోను అన్యత్యంలోకి వచ్చిన శ్రమ విభజనను, ఆ శ్రమకు తగిన విలువలేకపోవటం అనే అంశాలను

ప్రముఖంగా చర్చకు పెట్టింది. శ్రీని ఇంటి పనికి పరిమితం చేసి, దానిని అనుత్పాదక శ్రమగా మార్చిన అసమ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రశ్నించటం, దాని మార్పుకై ఉద్యమాలు నిర్మించటం పెసోషలిస్టు పెమినిజమ్ యొక్క లక్ష్యాలు. శ్రీవాదం ఒక బలమైన వాదంగా ఆంధ్ర దేశంలోకి ప్రవేశించటం నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవాల నేపథ్యంలో జరిగింది. అందువల్లనే ఇటీవలి కాలపు నవలల్లో శ్రీవాదపు దోరణులు అటు పూర్తిగా రాడికల్ పెమినిస్టు దోరణికి మాత్రమే చెందక సోషలిస్టు పెమినిజం లక్ష్యాలను కూడా కాలానుగుణంగా కలబోసుకున్నాయి. "జానకి విముక్తి" నవల దగ్గర ప్రారంభించి ఆంధ్ర ప్రభలో ఇప్పుడు సీరియల్ గా వస్తున్న 'నాలుగ్గోడల బయట' నవలవరకు శ్రీవాద దోరణులు తెలుగు నవలేతివృత్తాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

శ్రీవాద దోరణిని ప్రతిపలించటానికి 'జానకి విముక్తి' నవలే మొదటిదై నప్పటికీ ఆ నవల శ్రీవాదంలోని అనేక దోరణులను, కోణాలను ఇతివృత్తంలో భాగంగా సక్రమంగాను, సమగ్రంగాను ప్రతిపలించ గలిగింది. పితృస్వామ్య సమాజం శ్రీమీద అధికారం చలాయించే బలమైన శక్తిగా భర్తను ఎలా తయారు చేస్తుందో చూపిస్తుంది జానకి విముక్తి నవల. పితృస్వామ్య సామాజిక సంస్కృతి ఆడపిల్లగా పుట్టిన జానకిని పెరిగిన క్రమంలో ఒక శ్రీగా తయారు చేసింది కనుకనే ఆమె భర్త తనమీద చలాయించే అధికార స్వభావాన్ని అసలు గుర్తించదు. ఏదో ఒక నెపంతో చీటికిమాటికి భర్త తనను తిడుతున్నా కొడు తున్నా దానిని అతని హక్కుగా, తన కర్మగా భావించి అతనితో జీవిస్తుంది. చైతన్యవంతుడైన అన్నయ్య సత్యం సాహచర్య ప్రభావంవల్ల, తన సమస్యలను తాను మననం చేసుకొంటూ, విశ్లేషించి చూచుకొనే అంతర్ముఖ ఆలోచనా దృష్టిని పెంచుకొన్న జానకి, తనలాగే కుటుంబంలో భర్త అధికార దౌష్ట్యాలకు బలి అవుతున్న విశాలాక్షి జీవితాన్ని సన్నిహితంగా చూచి స్పందించే మానవీయ హృదయంతో క్రమంగా ఎదిగి భర్త అధికారాన్ని ప్రశ్నించే స్థితికి, దానినుండి విముక్తి చెందేందుకు ప్రయత్నించే దశకు ఎదుగుతుంది. జానకి విశాలాక్షుల స్నేహం, ఒకళ్ళగురించి ఒకళ్ళు తెలుసుకొంటూ, ఒకళ్ళకోసం ఒకళ్ళు ఆలోచిస్తూ తమతోటి జీవితాల గురించి మాట్లాడుకొంటూ తమ జీవితాలలోని అసంతృప్తిని బయటపెట్టుకున్న తీరు, సంసారం గుట్టు అన్న పాత సామెతను తిప్పికొట్టిన విధానం 'శ్రీ జీవితంలో ఏదీ వ్యక్తిగతం కాదు. వ్యక్తిగతమంటా రాజకీయమే' అన్న శ్రీవాద భావనను ప్రతిపలిస్తుంది.

అనుత్పాదకమైన విసుగు కలిగించే ఇంటి చాకిరీలో శ్రీల జీవితం మగ్గి పోవటాన్ని శ్రీవాదం వ్యతిరేకిస్తుంది. భర్త దగ్గర జానకి జీవితం అటువంటి ఇంటివనిలో నలిగిపోయినదే. భర్తను వదిలి, అన్నగారైన 'సత్యం' దగ్గరకు వెళ్ళాక అమెకు ఇంటి చాకిరీ ఆడవాళ్ళది మాత్రమే కాదన్న అభిప్రాయాన్ని అతని ఆచరణ కలిగిస్తుంది. సత్యం, అతని భార్య శాంత, జానకి అందరూ ఒక ఇంట్లో ఉంటూనే ఇంటి పనులను అందరూ కలిసి చేసుకొనే క్రొత్త సమాజపు వాతావరణాన్ని కల్పించుకొన్నట్లు సవలేతివృత్తాన్ని తీర్చటం ద్వారా రంగనాయకమ్మ లైంగిక వివక్ష కారణంగా పని విభజన వుండే పితృస్వామిక సామాజిక సంస్కృతిలో సమూలమైన మార్పును ఆశించారు. అలాగే తన పుస్తకాలు చదివే అలవాటును, తన వైజ్ఞానిక తృప్తిను, తన సామాజిక జీవితాన్ని అదుపు చేస్తూ తనమీద అధికారం చలాయించబోయిన నిశ్చితార్థపు వరుడు కిశోర్ ను పెళ్ళి చేసుకోవటానికి నిరాకరించిన శారద పాత్రను సృష్టించటంలో రంగనాయకమ్మ శ్రీవాద దృక్పథం కనబడుతుంది. శ్రీ శరీరం మీద శ్రీకి హక్కు వుండాలని బలంగా చెప్పే శ్రీవాదం పిల్లల్ని నవమాసాలు మోసి కనటం, ప్రసవించటం శ్రీ శరీరానికి సంబంధించిన అంశం కనుక దానివలన కలిగే బాధ బరువు అన్నీ భరించాల్సింది శ్రీయే కనుక పిల్లల్ని కనటం, కనక పోవటం అనేది శ్రీ ఇష్టానుసారం జరగాలని శ్రీవాదం చెబుతుంది. సత్యం శాంతల దాంపత్యంలో పిల్లల్ని కనను అనటం మాత్రం శ్రీ ఇష్టమే, ఆ విషయంలో మాత్రమే ఎవరి ఒత్తిడులూ బలవంతాలు ఉండటానికి వీల్లేదు అని శాంత చేత చెప్పించి రంగకమ్మ శ్రీవాద దోరణిలోని ఆ ప్రత్యేకాంశానికి 'జానకి విముక్తి' నవలలో ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు.

జానకి విముక్తి నవల వచ్చిన ఐదేళ్ళకు అంటే 1987 లో వచ్చిన ఓల్గా నవల 'స్వేచ్ఛ' శ్రీవాద దోరణులను బలంగా ప్రతిధ్వనించింది. సాంప్రదాయక కుటుంబ వ్యవస్థా చక్రంలో తల్లిదండ్రుల అదుపులో అన్నదమ్ముల నిఘాలో ఊపిరాడకుండా పెరిగిన అరుణ స్వేచ్ఛను తన జీవితాదర్శంగా చేసుకొంటుంది. లెక్కరదుగా పనిచేస్తూ తనదైన సామాజిక జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలనుకున్న అరుణ ఆ క్రమంలో భర్త అధికారాన్ని ఎదుర్కోవలసి రావటం అమె జీవితంలో సంఘర్షణకు కారణమవుతుంది. ఉద్యోగిగా తోటివాళ్ళతో కలిసి తాను చేసే పనులన్నింటికీ, తీసుకొనే నిర్ణయాలన్నింటికీ భర్తకు సంజాయిషీ ఇవ్వాలి రావటం

ఆమె భావ ప్రపంచాన్ని, భౌతిక జీవితాన్ని అల్లకల్లోలం చేశాయి. తనకంటూ సామాజిక జీవితం ఏమీ లేకుండా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఈడేర్చగల ఉద్యోగం చేయటానికి మాత్రమే అనుమతిస్తూ ఇంటిపనులలో, పిల్లల పోషణలో అచ్చమైన గృహిణిగా తాను కాలం గడపటం ప్రకాశానికి ఎంత ఇష్టమో, అరుణకది అంతగా ఆత్మవేదనా కారణం అవుతుంది. తనలో తాను సంఘర్షిస్తూ ప్రకాశంతో ఘర్షణ పడుతూ ఎప్పటికప్పుడు రాజీపడుతూ తనను, తన బావాలను, తన ఆచరణను ఏమాత్రం గౌరవించలేని భర్తతో ఏమీ జరగనట్లుగా మామూలుగా జీవించటం నానాటికీ దుర్భరమవుతున్న పరిస్థితులలో అరుణ తన ఆదర్శాలను ఒదులుకొని భర్తతో కలిసి జీవించటమూ, తన ఆదర్శాలకోసం భర్తను వదిలివేయటమూ అన్న సంఘర్షణకు లోనై, చివరకు భర్తను ఒదిలేసి వెళ్ళటంతో ఈ నవల ముగుస్తుంది.

అరుణతోపాటు ఆమె స్నేహితురాలు ఉమ 'కుటుంబం' అనే వ్యవస్థతో పని లేకుండా ఒక పురుషున్ని తన జీవిత భాగస్వామిగా ఎన్నుకోవటం కూడా ఈ నవలేతివృత్తంలో భాగంగా వుంది. ఉమ ఆరునెలలుగా సుదీర్ఘతో సంబంధాలలో వున్నా పనిగట్టుకొని ఆ విషయాన్ని ఎవరికైనా చెప్పాలని గానీ, తమ సంబంధాన్ని పెళ్ళిగా ప్రకటించుకొని అందరి ఆమోదం పొందాలని గానీ అనుకోలేదు. వేరువేరుగా ఎవరి ఇళ్ళల్లో వాళ్ళుంటూ ఒకరి స్నేహం, ప్రేమ ఇంకొకరిక కాలానిపించినప్పుడు కలిసి ఒక ఇంట్లో వుండటానికి వాళ్ళు చేసుకొన్న ఏర్పాటు ఉమకు చాల సహజమైందిగా సంతృప్తికరంగా అనిపిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవస్థలో శ్రీ పురుషులు కలిసి వుంటే అది పురుషుణ్ణి అధికార స్థానంలో నిలిపివుంచే పితృస్వామిక వ్యవస్థ కనుక శ్రీని అదుపుచేసే సాధన మవుతుందన్న ఆందోళన నుండి ఓల్గా ఈ రకమైన శ్రీ పురుషుల సంబంధాన్ని ఒక ప్రయోగంగా చూపించారు. వాస్తవ సామాజిక జీవితంలో ఈ ప్రయోగం యొక్క పరిణామాలు ఎలా వుంటాయో ఓల్గా ఊహకు పూర్తిగా అందలేదు కనుకనే అరుణచేత ఈ ప్రయోగాన్ని గురించిన సందేహాలను వ్యక్తంచేయించారు.

స్వేచ్ఛ నవల వ్రాసిన తరువాత ఓల్గా వ్రాసిన మరొక నవల 'కన్నీటి కెరటాల వెన్నెల.' భర్త చనిపోయి దుఃఖంలో వున్న రేణు ఆ దుఃఖం నుంచి బయటపడటంకోసం పూనాలోని ఫిల్ము ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక కోర్సుకు హాజరు

కావాలని వెళ్ళటంతో ప్రారంభమయ్యే ఈ నవల ఆమె అక్కడ తనకు పరిచయమైన వ్యక్తుల జీవితాలనుండి శ్రీ పురుష సంబంధాలను గురించిన కొత్త విషయాలను అర్థం చేసుకొనే ప్రయత్నంగా కొనసాగుతుంది. గమన అనే అమ్మాయి బీరు పార్టీకి హాజరు కావటం ఇందులో ఒక సన్నివేశం. ఆ సందర్భంలో గమన తాగుతుందా అని రేణు నివ్వెరపోతుంది అందోళనకు లోనవుతుంది. మగవాళ్ళ త్రాగుడు గురించి పట్టించుకోని తాను ఆడవాళ్ళ త్రాగుడు గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నానా అని విచర్చించుకొంటుంది. ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు ఇద్దరూ మనుషులే కనుక సిగరెట్టు తాగినా బీరు బ్రాందీలు త్రాగినా ఆడవాళ్ళను మాత్రమే తప్పు పట్టాల్సిన అవసరమేమిటనీ, తప్పుయితే ఎవరిదైనా తప్పేననీ, తప్పు కాకపోతే ఎవరిదీ తప్పుకాదనీ తీర్మానించుకొంటుంది రేణు. అలాగే ఈ సమాజంలో పురుషులకు దాంపత్యేతర సంబంధాలుంటున్నాయి కనుక, స్త్రీలకుంటే మాత్రం తప్పేమిటన్న ప్రశ్నను మాధవి పాత్ర ద్వారా వేయించారు ఓల్గా. ప్రశ్నించటమే కాక ఇంతకాలం నుండి ఈ సమాజం, ఈ సంసారం, ఈ భర్త అందరూ తనకు ద్రోహమే చేశారని, ఆ ద్రోహానికి తగిన ప్రతీకారం చేయాలని కోరికతో జ్వలించి పోతున్నానని అంటూ మాధవి-వ్యాపారాల్లో మునిగితేలుతూ తన కిష్టమైన స్త్రీలతో సంబంధాలు పెట్టుకొంటూ జీవించే భర్తమీద పంతంతో అతనికిలేని నిషేధం తనకెందుకంటూ వేరొకవ్యక్తితో లైంగిక సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలనుకొంటుంది. బార్యాపిల్లలు వున్న సంజయ్ తో నాలుగురోజుల ఆనందం కోసం 'తమాషాగా' కలిసి వుండాలనుకొన్న రజని ప్రవర్తనను ఎవరికీ నష్టంలేని వ్యవహారంగా సూర్యంచేత చెప్పించి అనుకూల దృక్పథం నుండి చూపించింది నవల. పితృస్వామ్య సమాజంలో పురుషుడికి అందివచ్చిన భోగలాలన జీవిత స్వభావాన్నిగానీ, పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో లభించిన విశృంఖల స్వేచ్ఛాస్వభావాన్నిగానీ ప్రశ్నించకుండా, విమర్శించకుండా, అవి శ్రీకి వుంటే తప్పేమిటన్న దోరణిలో ఇతివృత్తాన్ని నడిపించి, ఈ వ్యవస్థలో స్త్రీలు తరతరాలుగా పడుతున్న వేదనకు ప్రతీకార చర్యలుగా వాటిని బావించమని, అలా బావించటం సరి అయిన విధానమన్నట్లుగా వ్రాయటం రాడికల్ ఫెమినిజంలోని అతివాద దోరణి.

1989 లో ఓల్గా వ్రాసిన మరొక నవల మానవి. పితృస్వామ్య సామాజిక వ్యవస్థకు ప్రధానాంగమైన కుటుంబాన్ని విమర్శకు పెట్టింది శ్రీవాదం. కనుకనే ఆ కుటుంబ చక్రం యొక్క బోలుతనాన్ని, అనావశ్యకతను చూపించటంగా

మానవి నవల వ్రాశారు ఓల్గా. సురేష్ ను పెళ్ళాడి అతనితోటి సంసారమే తన బ్రతుకు అనుకొని ఇంటిని చక్కదిద్దుకొంటూ, పిల్లల్ని పెంచుకొంటూ కుటుంబానికి తన జీవితాన్నంతా వెచ్చించిన వసంత తన భర్త మరొక శ్రీతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకొన్నాడని తెలిసినప్పుడు గొప్ప ఆందోళనకు లోనవుతుంది. క్రమంగా 'కుటుంబం' మీద విరక్తిని పెంచుకొంటుంది. సురేష్ భార్యగా అతని పిల్లలకు తల్లిగా తన ఉనికి గురించి ఇన్నాళ్ళు గర్వపడుతున్న వసంత భర్త తన వాడు కాకపోయేసరికి, పిల్లలు తన గురించి పట్టించుకోకపోయేసరికి మనిషిగా తనను నిరూపించుకోవటానికి కుటుంబం బయట కొత్త ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ క్రమంలో అదర్శ భార్యగా జీవించాలని పెట్టుకొన్న తన గమ్యమే 'తప్పు' అని తెలియటం తను జీవశక్తిగల స్వతంత్ర వ్యక్తిగా మారటానికి ఉపకరించిందని వసంత తెలుసుకొంటుంది కూడా.

శ్రీకి కుటుంబమే సర్వస్వం అయిన స్థితినుండి శ్రీకి సామాజిక జీవితం ఉండాలన్న ఆలోచనకు శ్రీ చైతన్యం పరిణమించేందుకు ప్రేరణను ఇయ్యటం వరకు మానవి నవల సరిగానే పనిచేసింది. అయితే ఇందులో శ్రీ పురుష సంబంధాల విషయంలో వివాదాస్పదమైన విషయాలు చోటు చేసుకొన్నాయి. వసంత న్నేహితురాలు శాంత పెళ్ళయి పిల్లలున్న రాధాకృష్ణతో లైంగిక సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవటం గానీ వసంత భర్త సురేష్ తోడిడాక్టరు నీలిమను సహచరిగా స్వీకరించటం గానీ చాలా సాదారణాంశాలుగా స్వీకరించదగిన వన్నట్లుగా నవలేతివృత్తం ప్రవర్తిస్తుంది. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ ప్రేమకోసం తమ ఆనందం కోసం ఆ రకమైన సంబంధా లేర్పరచుకొంటే ప్రపంచమేమైనా తలకిందులవుతుందా అని ప్రశ్నవేసి, కాదు కనుక అవి ఎవరూ ప్రశ్నించటానికి వీలులేని ఉన్నతమైన ఉత్తమమైన శ్రీ పురుష సంబంధాలుగా విశ్వనించమని ఈ నవల అంటుంది.

పురుషుడు మరొక శ్రీతో ప్రేమ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవటాన్ని భార్యల వైపు నుండి చూడటం కాక ఆ మరొక శ్రీ వైపు నుండి చూడమని సూచించటం ద్వారా ఈ నవల అసలే కుటుంబ వ్యవస్థా పరిధిలో భర్తల అధికార దౌష్ట్యాలకు గురవుతూ బ్రతుకుతున్న భార్యలకు అదనంగా మరొక సమస్యను సృష్టించినట్లే అయింది. తన శరీరం మీద తనకు హక్కు, కుటుంబ వ్యవస్థతో

నిమిత్తం లేని శ్రీ పురుష సంబంధాలు అనే బావనలు ఆధునిక మహిళను ప్రభావితం చేస్తూ ఆచరణ ప్రయోగాలకు పురికొల్పుతుంటే అది మరొక వైపునుండి ఆశేష కుటుంబ శ్రీల జీవితాల మీద వ్యతిరేక పరిణామాలనిచ్చే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. పితృస్వామిక సామాజిక వ్యవస్థా చట్రంలో దాంపత్యేతర లైంగిక సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవటానికి అన్ని అవకాశాలను కల్పించగలగటం ఈ దోరణిలోని వ్యతిరేక ముఖం తత్ఫలితంగా జీవితంలో ఏర్పడే వైరుధ్యాలను చర్చలోకి తీసుకురాక పోవటం ఒక లోపం 1987 లో శ్రీల జీవిత రంగాలలోని అన్ని అంశాలను గురించి ఆలోచిస్తూ సమగ్ర దృక్పథంతో శ్రీవాద దోరణులను ఇతివృత్తంలో భాగం చేస్తూ స్వేచ్ఛ నవల వ్రాసిన ఓల్గా ఆ తరువాత 'శ్రీల శరీరం మీద లైంగికతమీద శ్రీలకు హక్కు', 'కుటుంబంతో నిమిత్తంలేకుండా స్వేచ్ఛాయుత శ్రీ పురుష సంబంధాలు' అన్న ఒకటి రెండు అంశాలనే ప్రధానం చేసి వేరువేరు కోణాలనుండి నవలలు వ్రాయటం ద్వారా తెలుగు నవలలో శ్రీవాద దృక్పథ ప్రతిఫలన పరిధిని సంకుచితం చేశారు.

ఓల్గా ఒరవడిలో 'వంశాకురం' (1988) నవల వ్రాసిన మల్లాది సుబ్బమ్మ పెళ్ళి, సంతానం అనేవి శ్రీల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అభివృద్ధికి అటంకం కారాదన్న దృక్పథంతో నవలేతి వృత్తాన్ని నిర్మించారు. పెద్ద నైంటిస్టు కావాలన్న తపనతో చదువు ప్రారంభించి, ఒకరి తరువాత ఒకరిగా వరుసగా ముగ్గురిని ప్రేమించి తన ఆదర్శాలకు, ఆకాంక్షలకు వాళ్ళు తగినవాళ్ళు కాదని వదిలేస్తూ చివరికి చంద్రం అనే వ్యక్తిని పెళ్ళాడి, తన పరిశోధనకు అవరోధమవుతుంది కనుక గృహణీత్వ వాధ్యతలకు దూరంగా అతని నుండి వేరుగా క్వార్టర్ లో వుండే నళిని శాస్త్రజ్ఞురాలిగా తన ఎదుగుదలకు పిల్లలు అడ్డు అవుతారని గర్భస్రావం చేయించుకొంటుంది. తన అనుమతి లేనిదే తన గర్భంలో ఎదగటానికే పిలు లేదన్న ఆలోచన ఒక సహజాంశంగా ఆమె ప్రవృత్తిలో వుంది. కనుకనే ఆ విషయమై చంద్రంతో సంప్రదించాలని కూడా ఆమె అనుకోదు. ఆ విషయమై భర్త అభ్యంతర పెడితే అతనినుండి శాశ్వతంగా విడిపోవటానికి సిద్ధమవుతుందామె.

తమ ఆదర్శాలకు, లక్ష్యాలకు అనుగుణమైన పురుషులు దొరికే వరకు శ్రీలు వైవాహిక సంబంధాలలో చిక్కుకోరాదని, ఒకసారి వైవాహిక బంధాల

లోకి వచ్చిన తరువాత కూడా అవి ఏమాత్రం తమ వ్యక్తిత్వ వికాసాలకు అవరోధమైనా వాటినుండి బయటపడాలని ఈ నవల చెబుతుంది. స్వేచ్ఛ నవలలో ఉమ సుదీర్ఘ లాగా లైంగిక సంబంధాలలో వుంటూనే వేరు వేరుగా జీవించే పద్ధతిని నళిని జీవితాదర్శంగా నిరూపించిన ఈ నవల జానకి విముక్తి నవలలో పిల్లల్ని కనటం శ్రీ ఇష్టానుసారంగా జరగాలన్న శాంత అభిప్రాయాన్ని నళిని జీవితాచరణలో భాగం చేసింది. జీవశాస్త్ర పరిశోధకురాలిగా అత్యున్నత స్థానానికి చేరుకోవటం గమ్యంగా జీవించిన నళిని తనను తాను అసాధారణ శ్రీని అనుకొంటుంది. ఈ నవలకు 'మాతృత్వవాంఛలేమి నేరమా' అన్న శీర్షికతో వెనుకమాట వ్రాసిన ఎమ్. వి. రామ్మూర్తిగారు సాధారణ వ్యక్తులకు జీవితాలకు వర్తించే సాధారణ నియమాలు అసాధారణ వ్యక్తులకు వర్తించవని చెప్పి నళిని ఎన్నుకొన్న జీవిత విధానాలను సమర్థించారు.

అయితే శ్రీలను సాధారణ సామాజిక నియమాల ప్రకారం జీవిస్తూ పిల్లల్ని కంటూ పెంచుతూ ఉండే ఒక వర్గంగానూ, అసాధారణ జీవిత సూత్రాలను ఏర్పరచుకొని వ్యక్తిగత అభివృద్ధికోసం, సామాజిక కార్యకలాపాల కోసం ప్రత్యేక జీవిత విధానాన్ని ఏర్పరచుకొనే అసాధారణ శ్రీలు అనే మరొక వర్గంగానూ విడదీయటం అంత సరియైన పద్ధతి కాదు. శ్రీవాదమే మానవ సమాజాన్ని శ్రీపురుష జాతిబేదం ప్రాతిపదికగా రెండు వర్గాలుగా విభజిస్తే దానికితోడు శ్రీవాద చైతన్యం అలవరచుకొన్న శ్రీలు మొత్తం శ్రీజాతి నుండి తమను భిన్నమైన అసాధారణ శ్రీలుగా ప్రత్యేకపర్గంగా భావించుకోవటం వాస్తవ సామాజిక జీవితంలో అనేక వైరుధ్యాలకు, గందరగోళాలకు దారితీస్తుంది. ఇది శ్రీలలోనే రెండు వర్గాలను సృష్టిస్తుంది. కనుక పీడిత మహిళా విముక్తికి కావల్సిన ఏకతను సాధించలేకపోతుంది. పలితంగా శ్రీవాదం వ్యక్తివాదంగా మిగిలిపోయే ప్రమాదం వుంది. అందుకని నవలా రచయితలు శ్రీవాద దోరణులను ఇతివృత్తంలో భాగంగా చేసి వ్రాసేటప్పుడు అంతిమంగా తామాశించే శ్రీవిముక్తి అన్న అంశానికి తమ సాహిత్య సామాజిక నిబద్ధతకు మధ్య వైరుధ్యం రాకుండా చూచుకోవాలి.

శ్రీవాద ఆలోచనా విధానం లింగవివక్షను, అందుకు మూలమైన పితృ స్వామ్య వ్యవస్థను గురించిన మౌలికమైన చర్చ ప్రారంభించి పుట్టుక నుండి

మొదలుపెడితే అన్ని సామాజిక రంగాలలోను శ్రమ విభజనలోను విలువ నిర్ణయంలోను శ్రీపురుష అసమానతలు ప్రాతిపదికాంశాలుగా పనిచేయటం ఎంత తీవ్రస్థాయికి చేరుకొన్నదో అర్థమయేందుకు కావలసిన చైతన్యాన్నిచ్చింది. ఈ అసమానతల నుండి విముక్తికై శ్రీపురుషులను ప్రేరేపించి మహిళా ఉద్యమ నిర్మాణానికి దారులు తీయగలిగిన జీవశక్తి, సత్తా దానికి ఉన్నాయి. దానిలో భాగంగానే అంతకు ముందున్న వివిధ రాజకీయ సాంఘిక సంస్థలలో శ్రీల సమస్యలకు సరిఅయిన ప్రాధాన్యతనిచ్చి చర్చించకపోవటం వలన కలిగిన అసంతృప్తి నుండి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిగల మహిళా సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి. స్వేచ్ఛ నవల ఈ విధమైన మహిళా సంస్థల ఆవిర్భావావసరాన్ని సూచించింది.

కాలేజీ విషయాలలోను, సామాజికాంశాలలోను నలుగురితో కలిసి అందరికీ పనికొచ్చే పనులు చేయాలని అందుకు సిద్ధపడిన ఆరుణ, అందుకు భర్త వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవలసిన పరిస్థితులలో వుండి తన సమస్యను తనతోపాటు పనిచేసే వాళ్ళతో కలిసి చర్చించాలనుకొంటుంది. వాళ్ళందరూ ఆమెకు సామాజిక కార్య కలాపాలు మానేసి స్వంత సమస్యను పరిష్కరించుకోమని సలహా ఇస్తారు తప్ప, ఆమె సమస్య పట్ల సహానుభూతిని ప్రదర్శించలేకపోతారు. దానితో ఆమెకు ఆలాంటి సంస్థలతో కలిసి పనిచేయటం అసహ్యమనిపిస్తుంది. తాను శ్రీ అని అనుక్షణం గుర్తు చేస్తూ తనను అదుపులో ఉంచేందుకు పనిచేసిన అన్ని సంబంధాలను, వ్యవస్థలను త్రోసిరాజని, తనలాంటి శ్రీల స్వేచ్ఛకోసం తనలాంటి శ్రీలను కలుపుకొని ఉద్యమ స్థాయిలో పని చేయాలనుకొంటుంది. స్వయం ప్రతిపత్తి మహిళా సంఘాలు అనేకం ఏర్పడి పనిచేస్తున్న సమకాలీన ఉద్యమ చైతన్యంనుండి ఓల్గా స్వేచ్ఛ నవలేతివృత్తానికి దానినే గమ్యంగా చూపించారు.

అయితే ఏ సాంప్రదాయక సామాజికార్థిక రాజకీయ వ్యవస్థలతోనూ నిమిత్తం లేని స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి అస్తితాదావన శ్రీవాద దృక్పథంలోని సమస్తమూ కాదు. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో శ్రీవాదం ఎక్కువగా మహిళా విముక్తి ఉద్యమాలు అన్ని సామాజికార్థిక అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా సాగే విశాల ఉద్యమాలకు ఆ దృక్పథ చైతన్యమే జానకి విముక్తి నవలలో కనబడుతుంది. శ్రీల జీవితంలోని వేదనను, బానిసత్వాన్ని విశ్లేషణాత్మకంగా నిరూపించి నవల వ్రాసిన రంగనాయకమ్మ శ్రీల విముక్తిని రెండు స్థాయిలలో చూపించారు.

మొదటిది సరియైన చైతన్యాన్ని అలవరచుకోవటం ద్వారా శ్రీలు తామున్న దుర్బర దౌర్జన్యపూరిత కుటుంబ వ్యవస్థనుండి వ్యక్తిగత స్థాయి విముక్తిని సాధించటం. తనతో తాను, తనచుట్టూ వున్న పరిస్థితులతో తాను సంఘర్షించి విజయం సాధించిన జానకి ఆ రకమైన విముక్తిని పొందింది

కాగా రెండవ స్థాయిలో శ్రామిక మహిళల విముక్తి పోరాటాలతో ఈ విజయాలను కలిపి పితృస్వామ్య సామాజిక వ్యవస్థను అస్తిత్వంలోకి తెచ్చిన అసమ ఆర్థిక వ్యవస్థను మార్చుకోవటం వైపు దృష్టి మళ్ళించటం ఈ నవలేతి వృత్తానికి లక్ష్యం. అందువల్లనే సోషలిస్టు పెమినిస్టు దోరణి ఈ నవలలో బలీయంగా కనబడుతుంది. 'కమ్యూనిస్టు సమాజంలో అయితే ఆడవాళ్ళ మీద ఇలాంటి పెత్తనాలు నడుస్తాయా' అన్న జానకి ప్రశ్నలో నడవవు అన్న దృఢమైన విశ్వాసంతో కూడిన సమాధానం ఇమిడే వుంది. 'బూర్జువా కుటుంబాల ఆడవాళ్ళు కొందరు తప్ప మిగతా ఆడవాళ్ళంతా కమ్యూనిజాన్ని సమర్థిస్తారు. దాని గురించి సరిగా తెలిస్తే' అని భావించే జానకి కార్మికోద్యమంలో భాగం పంచుకోవటం సహజంగా జరిగింది. అల్లం రాజయ్య అగ్నికణం నవల కూడా శ్రీల మీద జరిగే పీడననుండి విముక్తికి విప్లవోద్యమాలతో శ్రీల భాగస్వామ్యమే సరియైన విధానమని నూచిస్తుంది. ఈ దృక్పథాన్ని జీవిత విధానంగా చేసి బలంగా నిరూపించగల ఇతివృత్తాలతో నవలలు ఇంకా రావలసి వున్నాయి.

అయినప్పటికీ శ్రీవాద దృక్పథం వల్ల 1980 దశకంలో నవలేతివృత్తాలలో వచ్చిన పరిణామం మాత్రం గణనీయమైంది. శ్రీల సమస్యలను, ముఖ్యంగా శ్రీల మీద అమలయ్యే కుటుంబ హింసను వివిధ కోణాల నుండి చర్చకు పెట్టటానికి నవలా రచయితలకు తక్షణ ప్రేరక శక్తి శ్రీవాదమే అయింది. 'రక్తం కార్చిన కాటుక కళ్ళు' వంటి నవలలు కుటుంబ హింసను మాత్రమే చిత్రించి వూరుకొంటే, 'వేగుచుక్క' లాంటి నవలలు శ్రీలు దానిని వ్యతిరేకించే చైతన్యాన్ని స్వీయ జీవితానుభవం నుండి పొందటాన్ని నిరూపించాయి. ఆ క్రమంలోనే సీత భర్తను వదిలేసి తనదైన బ్రతుకును తాను నిర్మించుకోవటానికి ప్రయత్నించటాన్ని చిత్రించింది వేగుచుక్క నవల. (ఆగస్టు 1988 చతుర.) తాను ప్రేమించి అభిమానించే భర్త తనను అనుక్షణం అనుమానిస్తున్నాడని, డాక్టరుగా వృత్తిలో తన అభివృద్ధికి, తోడి మగడాళ్ళతో తన వృత్తి సాన్నిహిత్యానికి అనూయపడి

తనను వంచించటానికి నిర్దోషుడని తెలిసినప్పుడు డా. శైలజ చాలా గంభీరంగా అతనితో తన సంబంధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకొని, దాక్షరుగా తన వృత్తిపై దృష్టి కేంద్రీకరించటం ఇతివృత్తంగా వచ్చిన నవల 'జీవిత గమ్యం' (వనితా జ్యోతి, 1988 ఆగస్టు).

శ్రీకి పెళ్ళి, సంసారం కంటే సామాజిక జీవితం గొప్ప రైర్యాన్నిచ్చే అంశంగా ప్రతిపాదించటానికి జరిగిన మంచి ప్రయత్నంగా ఈ నవలను చెప్పకోవచ్చు. కుటుంబ హింసకు పరాకాష్ఠ రూపమైన 'సతీసహగమన' దుర్బుటనను కేంద్రంగా చేసుకొని పుట్టినప్పటినుండి, ఇంకా మాట్లాడితే లింగ నిర్ధారణ పరీక్ష ద్వారా పుట్టబోయే శిశువు ఆడదేనని తెలిసప్పటి నుండి శ్రీ మీద మొదలయ్యే వేధింపుల గురించి, వదూ దహనాల గురించి, వరకట్నపు హత్యల గురించి, అందుకు మూలమైన పితృ స్వామిక అసమ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ఆలోచనలను నవలా రూపంలోకి తీసుకువచ్చి, పురుషుడితో సమాన ప్రతిపత్తి కోసం మహిళలంతా సంఘటితం కావాలని చెప్పే సతి మంటలు నవల (నవంబరు 1991, చతుర) ఇతివృత్తానికి పరిమిత పరిధిలోనైనా శ్రీవాద దృక్పథమే తాత్త్విక భూమిక అయింది.

అయితే శ్రీ వాదంలోని 'పురుష పీడనపట్ల వ్యతిరేకత' అన్న అంశాన్ని తరచుగా పురుష వ్యతిరేకతగా అర్థం చేసుకోటం జరుగుతుంది. ఇందుకు బాధ్యత కొంతవరకు శ్రీవాద దృక్పథ వాఖ్యానంలో వుంది. శ్రీ వాద దృక్పథం కోరే లైంగిక వివక్షలేని సామాజిక నిర్మాణం వల్ల సాంస్కృతిక ఆధిక్యతా ఆధిపత్యాలను, అధికార హోదాలను కోల్పోయే వర్గాలు సృష్టించే బ్రాంతి కల్పనలో వుంది. తత్ఫలితంగానే శ్రీవాద ఆలోచనా విధానాన్ని అరకొరగా అర్థం చేసుకొంటూ - ఆవహేళన చేయటం అసంబద్ధమైనదని నిరూపించటం ద్యేయంగా - సాహిత్య వస్తువును చేయటం జరుగుచున్నది. ఆ మధ్య ఆంధ్ర ప్రభలో సీరియల్ గా వచ్చిన 'వరుడు కావాలి' నవల ఆరకంగా వ్రాయబడినదే. చదువుకొని ఉద్యోగం సంపాదించుకొన్న ఒక శ్రీ తాను పురుషుడి కంటే ఎందులోను తక్కువ కాదన్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అలవరచుకోవటంతో ఆగక, తాను ప్రస్తుత వ్యవస్థలో పురుషుడనుభవిస్తున్న అధికార హోదాలను, సౌకర్యాలను అనుభవించాలనుకొని 'శ్రీ'లా ఇంట్లోవుండి వంటచేసిపెట్టి ఇల్లు చక్కదిద్దుకొనే

బర్త కావాలనుకొని ఆ మేరకు ప్రతికా ప్రకటన ఇచ్చి, ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన వ్యక్తుల నుండి ఒకనిని ఎన్నుకొని పెళ్ళాడుతుంది. ఇటువంటి సంబంధాలలో తాను శ్రీగా ఎంత కోల్పోయిందో ఆమెకు క్రమంగా అర్థమవుతుంది.

ఆమె ఎప్పటికయినా తన పొరపాటును గ్రహించే అవకాశముందని తెలిసినవాడు కనుక తండ్రి తనకు మేనల్లుడి వరుస బంధువైన యువకుణ్ణి ఆమె కావాలనుకొన్న వరుడి అర్హతలతో ప్రవేశ పెట్టాడు. అటు తండ్రి, ఇటు బర్త కలిసి కుటుంబంలో ఇప్పుడు శ్రీ పురుషులకు వున్న స్థానం, నిర్వహిస్తున్న బాధ్యతలే సరియైనవనన్న గుణపాఠం ఆమెకు నేర్పటంతో నవల ముగుస్తుంది. శ్రీవాద దృక్పథంలోని 'స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి' అన్న అంశాన్ని అనుకూల దృక్పథం నుండికాక వ్యతిరేక ముఖంనుండి అర్థం చేసుకొని దానిని త్రిప్పి కొట్టటానికన్నట్లుగా ఈ నవలను వ్రాశాడు శైలకుమార్.

అంతేకాదు, శ్రీవాద దృక్పథ చైతన్యం పెరుగుతున్న కొద్దీ దానిని సమర్థిస్తున్నట్లుగానే ప్రారంభించి, అంతిమంగా అందుకు వ్యతిరేకమైన అవగాహనను కలిగించే విధంగా వచ్చే నవలలు కూడా వున్నాయి. యద్దనపూడి సులోచనారాణి వ్రాసిన సౌగంధి నవల అటువంటిదే. యద్దనపూడి సులోచనారాణి నవలలో కథకు ఎప్పుడూ ఒక మూస నమూనా వుంటుంది. నాయికానాయకులు, వాళ్ళ మధ్య ప్రేమ. అదే సమయంలో ఎవరి వ్యక్తిత్వాలు(?) వాళ్ళు నిలుపుకోవాలనే తపనతో వాళ్ళ మధ్య సంఘర్షణ. ప్రేమ, ద్వేషం అనే పరస్పర విరుద్ధాంశాలు సంఘర్షించి. సంఘర్షించి చివరకు ప్రేమ గెలుస్తుంది. సౌగంధి నవల కూడా ఈ మూసలోదే. వత్సల్, సౌగంధి చిన్నప్పటి నుండి కలిసి పెరిగినవాళ్ళు. ఇష్టపడి పెళ్ళి చేసుకొందామనుకొన్నవాళ్ళు. కానీ ప్రాదరాబాదులో చదువు కొంటున్న సౌగంధి పెళ్ళికి తాత్పర్యం చేస్తుంటుంది. పెళ్ళివల్ల తన వ్యక్తిత్వం, స్వాతంత్ర్యం నశిస్తాయేమోనన్న అనుమానం వుంది. సౌగంధిలో యద్దనపూడి సులోచనారాణి కథానాయికకు వుండే స్వాభిమానానికి తోడు శ్రీ స్వేచ్ఛాబావ ఆలోచనలు, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్య బావాలు వున్నాయి. సౌగంధిలో శ్రీ స్వేచ్ఛకు, శ్రీల ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు రేకెత్తటానికి ప్రేరణ జ్వాల. తల్లిదండ్రు విడిపోయి ఎవరికీ కాకుండా ఏకాకి అయిన జ్వాల 16 ఏళ్ళ వయసులో ప్రేమలో పడి గర్భవతి అయి, ఆ ప్రేమికుడు తప్పుకొంటే బిడ్డను

కని కూడా పెద్దవాళ్ళు ఆ శిశువును చంపేస్తే మళ్ళీ ఒంటరిదై, పెళ్ళందే రోతతో తనలాంటి శ్రీల కన్నీళ్ళు తుడవాలని తపన పడుతుంది.

ఇంటా బయట శ్రీల మీద జరిగే చోపిడి పీడనల గురించి తన స్నేహితులను ప్రబోధించి ఒక సంఘంగా ఏర్పడి పని చేయాలంటుంది. స్థానికంగా శ్రీల మీద జరిగే పీడనలను ఊరేగింపుల ద్వారా, కరవప్రతాప ద్వారా, పోస్టర్లు వేయటం ద్వారా వ్యతిరేకించే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఒకసారి గుండాల దాడికి గురయి రేప్ చేయబడుతుంది. ఈలోగా ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం వుండాలని సోగంధితో ఒక రెడీమేడ్ బట్టలషాపు పెడుతుంది. మధ్యలో కాశ్మీర్ వెళ్ళిపోయి హఠాత్తుగా అరవైవేళ్ళ వృద్ధుణ్ణి పెళ్ళాడి తిరిగి ప్రత్యక్షమవుతుంది. పెమినిస్టు కాస్తా పోర్జరీలు చేసి ఆస్తులు సంపాదించే రకంగా మారిపోయి నవల చివరికొచ్చేసరికి అందరి చేత చీకొట్టబడుతుంది. జ్వాలను ఈ విధంగా చిత్రించటం ద్వారా శ్రీ విముక్తి ఉద్యమాలను అపమానించింది రచయిత్రి. జ్వాల పీడితశ్రీ అయితే ఆమె పట్ల ప్రవర్తించాల్సినంత గౌరవం రచయిత్రి ప్రవర్తించలేదు. ఒకే సంఘటనలో సోగంధి దెబ్బలు తిని పరుగెత్తుకొని వచ్చి ఇల్లు చేరితే జ్వాల సామూహిక మానభంగానికి గురి అయిందని వ్రాయటంలోనే రచయిత్రి 'భద్రవనిత'లను మరింత భద్రం చేయటం, ఒకసారి పెళ్ళికామిందానే గర్భవతి అయి పిల్లలను కన్న శ్రీ ఎన్నిసార్లయినా రేప్ చేయబడ వచ్చునన్నట్లు బావించటం కనబడతాయి.

సమకాలంలో బలపడుతున్న శ్రీ విమోచనోద్యమాల మీద జ్వాల పాత్ర ద్వారా బురదచల్లే ప్రయత్నం చేశారు యద్దనపూడి. శ్రీవిముక్తి ఉద్యమాలు శ్రీలను పెళ్ళి చేసుకోకుండా నిరోధిస్తున్నాయని వ్రాయటం, జ్వాల ఉద్యమంలో బాగమైన పోస్టర్లు వేయటం, ఊరేగింపులు తీయటం లాంటివి ఎంత ప్రజాస్వామిక అభిప్రాయ వ్యక్తీకరణలో ఆలోచించనయినా ఆలోచించకుండా ఆ రకమైన పనులు సోగంధికి చిరాకే అనిపించాయి అని వ్రాయటం ఇదంతా ప్రజాస్వామిక ఉద్యమాల గురించిన అవగాహన సరిగా లేకపోవటం వల్లనే. ఇటువంటి ఉద్యమాలలో పనిచేసేవాళ్ళ జీవితాలకు భద్రత లేదన్న భయాన్ని పెంచి పోషించటాని కన్నట్లు జ్వాల, సోగంధి వెడుతున్న ఆటోని ఆపి ఎవరో వాళ్ళిద్దరినీ కొట్టారని, చేజిక్కిన జ్వాలను చెరిచారని వ్రాశారు యద్దనపూడి. పైగా స్వంత సమస్యలున్న

వాళ్ళే విముక్తి ఉద్యమాలంటూ వీధులలో పడతారని అలాంటి సమస్యలు లేకుండా అనుక్షణం తమను జాగ్రత్తగా చూచుకొంటూ తమకు కావలసిన నగలకు, చీరలకు డబ్బులిచ్చే అత్తలు, తనేమి చేస్తానన్నా చేయనిచ్చే భర్తలు వున్న శ్రీలకు విముక్తి ఉద్యమాలతో పనే లేదని ఈ నవల చెబుతుంది.

చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం వ్రాసిన మిస్ ఇండియా (అక్టోబరు 1988) నవల కూడా శ్రీవాద చైతన్యానికి అనుకూలతను ప్రదర్శిస్తున్నట్లుగా ప్రారంభమై, అంతిమంగా శ్రీని వ్యాపార వస్తువుగా ప్రదర్శించటం వైపుకు సాగుతుంది. శ్రీవాద చైతన్యం అభివృద్ధి చెందుతూ వున్న క్రమంలో మహిళలు వివిధ స్థాయిలలో తమమీద జరుగుతున్న పీడనను ఎదుర్కొనేందుకు సంఘటితమవుతూ, శ్రీలను బోగ వస్తువులుగాను, వ్యాపార వస్తువులుగాను దిగజార్చే అందాల పోటీల పట్ల నిరసనను వ్యక్తం చేస్తున్న సమకాలీన సాంఘికోద్యమ నేపథ్యంలో ఆ నిరసనను, బహిష్కరణను కూడా వ్యాపార వస్తువుగా చేసుకొని వచ్చిన నవల 'మిస్ ఇండియా.' అందాల పోటీలను నిరసించడం అన్న పేరు మీద నవలంతా చేసిన పని అందాల పోటీలకు వెళ్ళదలచుకొన్నవాళ్ళు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో, శరీర సౌందర్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో, పెంచి పోషించుకోవాలో చెప్పటం. గొప్ప వ్యాపారవేత్త అయిన ఆకాశ్ తను ఉత్పత్తి చేసే 'కాస్మటిక్స్' కు ప్రచారం కల్పించేందుకు మోడల్స్ కోసం అందాల రాణులను తయారు చేస్తాడు. అట్లా చేయటంలో అతడు వాళ్ళను తన నెక్కువాంఛలకు వాడుకోదని, వాళ్ళ నగ్న శరీరంలో ఆతను తనకు కావలసిన శరీరపు కొలతలే వెతికాడని చెప్పటం ద్వారా ఈ నవల శ్రీ అందాన్ని వెతకటంలో, గుర్తించటంలో 'నిజాయితీని' గురించి నొక్కి చెప్పటానికి ప్రయత్నించింది. శ్రీ సౌందర్యాన్ని సహజంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలా .... కృత్రిమ పద్ధతులలోనా అన్న ప్రశ్నలు వేయించి రచయిత నవల చివరి కొచ్చేసరికి సహజంగానే సౌందర్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ప్రతిపాదిస్తాడు. దానికి అనుగుణంగానే నాయకుడు తన కాస్మటిక్స్ ఇండస్ట్రీనంతా రద్దుచేసి పారేసి, కేవలం మూలికలతో సౌందర్య సాధనాలను తయారుచేసే సరికొత్త ఇండస్ట్రీ స్థాపించటానికి నిశ్చయించుకొంటాడు.

వ్యాపార నాగరికతను ప్రశ్నించకుండా, శ్రీని ఆందంతో కొలవాల్సిన అవసరమేమిటన్న జిజ్ఞాస వేయకుండా, సామాజిక ఉత్పత్తి రంగాలలో భాగస్వాములయి ప్రవర్తించే చైతన్యాన్ని శ్రీలకు కలిగించకుండా కేవలం పైపై మాటలుగా ఆసంబద్ధ ఆసహజ ప్రయత్నాలుగా, అందాల పోటీల గురించి వ్యతిరేక చైతన్యాన్ని పెంచుతున్నాను ఈ నవల ద్వారా అని రచయిత భ్రమ పడవచ్చు గాక! కానీ, పాఠకులందరూ అమాయకులుకారు. అజ్ఞానులు అంతకంటేకారు. అందాల పోటీలను నిరసించటం పేరుమీద రచయిత వాటికెంత ప్రాధాన్యత నిస్తూ సమర్థించ బూనుకొన్నాడో, పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎంత అనుకూల దృక్పథం నుండి ప్రదర్శించాడో ఈ నవల చదివి అర్థం చేసుకోగలరు.

శ్రీ వాద దృక్పథాన్ని, మహిళా ఉద్యమాలను ఈ విధంగా వక్రీకరించి వ్యాపారీకరించే ఈనాటి పరిస్థితులలో నిజాయితీపరులైన రచయితలు, సమగ్ర జీవితదృష్టి కలిగిన రచయితలు కావాలిప్పుడు. లైంగిక వివక్ష మానవ సంబంధాలను, ముఖ్యంగా శ్రీపురుష సంబంధాలను ఎంతగా నిర్వీర్యం చేస్తుందో, అమానవీయం చేస్తుందో శ్రీ పురుషులిద్దరికీ అర్థమయ్యేవిధంగా శ్రీవాద దృక్పథాన్ని వస్తువుగా చేసుకొని వివిధ కోణాలనుండి ప్రదర్శిస్తూ నవలలు వ్రాయాలి. అలాంటి నవలలు శ్రీ పురుషులిద్దరికీ తాము జీవిస్తున్న జీవితంలోని జీవరాహిత్య లక్షణాన్ని అవగాహనకు తెచ్చి సిగ్గుపడేట్లు చేయటమే కాక, ఆ రకమైన జీవితాన్ని మార్చుకోవటానికి వీలుగా పితృస్వామ్యంపైన, అసమ ఆర్థిక వ్యవస్థపైన ఏకకాలంలో వ్యతిరేకోద్యమాన్ని నిర్మించుకోవటానికి ప్రేరణనిస్తాయి. నూతన మానవ సంబంధాల నిర్మాణాన్ని కోరటం వల్ల శ్రీవాద దృక్పథం నవలను సారంలో సాహిత్య సామాజిక ప్రక్రియగా పదునెక్కించగలుగుతుందన్న ఆశాభావాన్ని ఇటీవలి నవలల్లోని శ్రీవాద దోరణుల ప్రతిఫలనం - కలిగించగలుగుతున్నది.

తెలుగు కథ - స్త్రీవాద దోరణులు

—వి. రామలక్ష్మి (కె. బి. లక్ష్మి)

తెలుగు కథ ఆధునిక ఆంధ్ర రచనావికాసానికి ఒక మచ్చుతునక. మనిషితోపాటే కథ పుట్టింది. ఇతర సాహితీ ప్రక్రియలన్నీ కథ తర్వాతే వచ్చాయనడానికి శక్తివంతమైన ఆధునిక తెలుగు కథాసాహిత్యమే తార్కాణం. నేటి కథ ఎంత ఆధునికమో దాని చరిత్ర అంత ప్రాచీనం.

మహాకవి గురజాడ చేతిలో 1910 లో 'దిద్దుబాటు' కథతో రూపుదిద్దుకున్న కథానిక ప్రక్రియా విధానంలో ఆనాటినుంచి ఈనాటి వరకు అనేకానేక పోకడలు పోయింది. దిక్కుచి వంటి తెలుగు కథ గురజాడ చేతిలో పుట్టడం దాని అదృష్టం.

మన కథ తెలుగు జాతి జన జీవితాన్ని చిత్రించడంలో కృతకృత్యమైంది అని చెప్పడానికి శ్రీయుతులు మొక్కజాటి నరసింహశాస్త్రి, చింతా దీక్షితులు, శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, చలం, మునిష-ణిక్యం నరసింహారావు,, కొడవటి గంటి, బుచ్చిబాబు, తిలక్, కాశీపట్నం రామారావు, మదురాంతకం రాజారావు, అరవింద, ఆచంట శారద, శివరాజు సుబ్బలక్ష్మి, రంగనాయకమ్మ, ఇల్లించల సరస్వతీదేవి, వాసిరెడ్డి సీతాదేవి మొదలయిన అనేకమంది వ్రాసిన కథలే నిదర్శనం.

కథ అంటే జీవితం. జీవితంలో స్త్రీ పురుషులు, పిల్లలు, ప్రకృతి ధర్మాలు, వికృత దోరణులు ఎన్నో వుంటాయి. అయితే, జీవితంలో సగభాగమైన స్త్రీలకు సమస్యలు ఎక్కువగా వుండడం శోచనీయం. అందుకు సామాజిక కట్టుబాట్లు, కుటుంబ పరిస్థితులు, వ్యవస్థ, వ్యక్తుల ఆలోచనా సరళి, సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు ఇలా కారణాలు అనేకం. ఆనాటి సమాజంలోని స్త్రీలకు అవసరమైన స్త్రీ విద్య, స్త్రీ పునర్వివాహం, బాల్యవివాహాల వ్యతిరేకత, భర్తకు

భార్య విషయంలో నడుపవలసిన ధర్మాలు, చదువురాని స్త్రీలు తమ బిడ్డలకు శత్రువులు, దేహారోగ్యం, నిర్బంధ వైధవ్యం, భార్యాభర్తల ఐకమత్యం మొదలయిన అనేకానేక స్త్రీల సంబంధిత, స్త్రీలకు ఉపయుక్తమయిన విషయాలను ప్రస్తావిస్తూ రచనలు చేసిన శ్రీ జనోద్ధారకుడు కందుకూరి.

“స్త్రీలకు ఉపయోగించు కథలు” అన్న పేర పంతులుగారు ప్రకటించిన ల్యాంబ్ కథలను అనుసరించి కొన్ని కథలు వెలువడ్డాయి. తెలుగునాట రచయిత్రులను తయారు చేసిన ఘనత, స్త్రీలకు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని చేకూర్చి వారికోసం ప్రత్యేకంగా 1883 లో ‘సతీహితబోధిని’ అనే పత్రికను స్థాపించిన ఘనత కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారిదే. అలా స్త్రీల పరంగా ఓ సాస్కర్తగా ఆయన సమాజాన్ని, దాని లక్షణాలను దర్శించారు.

అనాటి సాంఘిక దురన్యాయాలకు బలయిపోతున్న మహిళలను ఉద్ధరించేందుకు సాహిత్యాన్ని ఆయుధంగా వేసుకున్నారు నాటి రచయితలు. స్త్రీలలో విద్య, చొరవ తక్కువవడం వల్ల పురుషులే చారి ఉద్ధరణకు ముందుకు రావల్సి వచ్చింది. అలా వచ్చిన వారిలో కందుకూరి తర్వాత అసలుసీసలయిన మహిళా శ్రేయోభిలాషి శ్రీ గురజాడ అప్పారావు.

గురజాడ కథలన్నీ ఇంచుమించు శ్రీ సమస్యలకు సంబంధించినవే. ఈ సమస్యలను ఆయన అనేక దృక్కోణాలనుంచి నిశితంగా పరిశీలించారు. సాంఘిక అవినీతి క్రిములతో నిండిన దుర్భరదాస్యం నుండి మహిళలను కాపాడ్డానికి సమాజాన్ని అప్రతిష్టపాలుచేసే పరిస్థితిని కళ్ళ ఎదుటపెట్టి, నైతికబావాల ఉన్నత ప్రమాణాల్ని ప్రాచుర్యానికి తేవడం కంటే సాహిత్యానికి ఉత్తమ ప్రయోజనం ఏదీ వుండదన్న గురజాడ ఉద్వోష అతని రచనల్లో ప్రతిచోటా కనిపిస్తుంది.

కన్యాశుల్క వివాహాలు, వేశ్యావృత్తి, వేశ్యల వివాహ సమస్య, యౌవనంలో వున్న భార్యలతో ముసలిభర్తల కాపురం, వితంతు వివాహాలు, ఎక్కువ వయసు తేడాతో జరిగే పెళ్ళిళ్ళ వల్ల వైధవ్యాలు, వాటి ఫలితంగా జరిగే వ్యభిచారాలు, గర్భస్రావాలు, అంతర్వర్ణ వివాహాలు, స్త్రీలపైన జరిగే అత్యాచారాలు, ఆత్మరక్షణ కోసం స్త్రీల ఆయుధ దారణ, శ్రీవిద్య, వంటింటి. చాకిరీ నుండి శ్రీకి విముక్తి.... ఇటువంటివన్నీ ఆయన లోలోతులకుపోయి ఆలోచించిన విషయాలు.

'దిద్దుబాటు' 'దేవుడు చేసిన మనుషుల్లారా! మనుషులు చేసిన దేముల్గారా! మీ పేరేమిటి?' 'మెటిల్దా' 'సంస్కర్త హృదయం' 'మతం', 'విమతం'. ఒక నవలకు స్థూలరూపమయిన అసంపూర్తి రచన సౌదామిని మొదలయిన గురజాడ రచనల్లో ఒక్క మతం, విమతం తప్ప మిగతా కథ లన్నింటిలోనూ శ్రీల సమస్యల ప్రస్తావన వుంది. పరిష్కారాల సూచన వుంది.

దిద్దుబాటు కథ 1910 లో 'ఆంధ్ర భారతి' పత్రికలో వచ్చింది. ప్రధాన వస్తువు శ్రీవిద్య. భార్య కమలిని చదువుకున్న యువతి. చదువువల్ల అచ్చిన సంస్కారం, జ్ఞానంతో వేశ్యల ఆకర్షణలో పడ్డ భర్తను నేర్పుగా తనవైపు తిప్పుకున్న ఇల్లాలి కథ. 1910 నాటికి బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో శ్రీలు చదువు కోడం అన్నది అబ్బురం.

ముసలి పులిగా పేరుపడిన వృద్ధ భర్తచేతిలో చిక్కుకున్న అందమైన వడుచుపెళ్ళాం పడేపాట్లు, ఆవిడ దైన్యస్థితి, అనుమానంతో ముసలిభర్త పెట్టే హింసలు, చేసే అవమానాలు 'మెటిల్దా' కథలో వున్నాయి. ఈనాటికి చర్చనీయాంశంగానే మిగిలిపోయిన శ్రీ స్వేచ్ఛను, పురుషదురహంకారాన్ని నిలదీసి ప్రశ్నించే కథ మెటిల్దా.

'సంస్కర్త హృదయం' కథలోని సరళ అనే వేశ్యపాత్ర కొంతవరకు కన్యాశుల్కంలోని మదురవాణి పాత్రలాంటిదే. గత్యంతరంలేక చేస్తున్న వేశ్యా వృత్తి, పెళ్ళిచేసుకుని సంసారిగా జీవించాలన్న కోరిక, అది ఎలా నెరవేర్చుకోవాలో తెలీని తికమక, వేశ్యల్ని వుద్ధరించాలని సత్సంకల్పం వున్న ప్రొఫెసర్ చివరికి ఏమిచేయలేక తానే చతికిలబడిపోవడం సంస్కర్త హృదయంలోని సంగతులు. నిజానికి కథలోని ప్రొఫెసర్ హృదయం మంచిది. కానీ మనస్సు పటుత్వం వున్నది కాదు. అయితే మదురవాణిలా సంస్కర్త హృదయంలోని సరళ రంగనాథయ్యర్ను "నావంటి బోగంపిల్లను ఏ మర్యాదస్తుడు పెళ్ళాడు తాడో చెప్పండి మీరే?" అని నిలదీస్తుంది. సమాధానాన్ని భవిష్యత్తుకు వదిలేశాడు. తర్వాత దాన్ని చలం అందుకున్నాడు.

"సౌదామిని"లో ముఖ్యంగా గమనించవల్సింది పురుషుడి దౌర్జన్యం నుండి ఆత్మరక్షణ కోసం శ్రీ కత్తిసాము నేర్చుకోవాలన్న ప్రతిపాదన, వంటింటి

చాకిరీ నుండి శ్రీకి విముక్తి జరగాలంటే కుటుంబ ఆహార అవసరాలు తీరడానికి జరగాల్సిన ఏరాట్ల ప్రస్తావన. ఇవన్నీ గురజాడ కాలంలో పూహించడానికయినా వీలుకానివి.

“శ్రీ లేచి తిరగబడాలి, సృష్టిలో వున్నతూటాలు శ్రీ, ఆమె అబల అనే మాట అర్థరహితం. మన దేశంలోని రైతు కుటుంబాల్లోని శ్రీ పొలంలో కునికి పాట్లు వడే పురుషుని కంటే బలమైంది. నాట్లు వేసేది, పత్తి ఏరేది, వడ్లు దంచేది శ్రీలేగా! శ్రామికవర్గ శ్రీలేగాక నాగరక శ్రీలు కూడా శ్రమిస్తారు, బైటికి వెళ్ళే ప్రతి శ్రీకి పురుషుల కూరల్వాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు రివాల్యూర్, బాకు ఏదో ఒక ఆయుధం వుండాలి.

“శ్రీ వంట చేయడాన్ని నిషేధించి పారెయ్యాలి. దుకాణం నుంచి ఆహారం తెచ్చుకోవాలి. ఆ ఆహారాన్ని వెచ్చబెట్టడానికి అవసరమైన సామగ్రిని మాత్రం ఇంట్లో వుంచుకోవాలి. ప్రతి వీధికి ఒక దుకాణం వుండాలి. కుటుంబ సభ్యులంతా అక్కడికి వెళ్ళి భోం చేయాలి. ఇక వంటా వార్చూ చింతే వుండదు. ఇట్లా చేయడంవల్ల ఎంతో శక్తి పొదుపవుతుంది. పేదవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆహారం కొనుక్కోలేరుకదా అన్న ప్రశ్నకి తావే లేదు. ఆసలు సమాజంలో పేదా గొప్పా తారతమ్యమే వుండకూడదు. అనారోగ్య కారణంగాగాని మరే ఇతర విపత్తువల్ల గాని ఉపాధి కోల్పోయిన భార్యకుగాని, భర్తకుగాని ప్రభుత్వమే ప్రత్యేక వనరులు కల్పించాలి” మొదలయిన అంశాలన్నో సోదామిని కథ నిండా వున్నాయి. అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎనిమిది దశాబ్దాలు పైగా గడిచాయి. ఇప్పుడు అవి అనూహ్యాలు కావు. కానీ సాంఘిక న్యాయం అమలు జరుగుతున్న దేశాల్లో మాత్రమే అచరణ సాధ్యాలు. అప్పుడే గురజాడ ఇవన్నీ ఆలోచించారంటే ఆయన దృష్టి సరిహద్దులేనిదన్నమాట!

“ఈ సమాజంలో శ్రీల కన్నీటి గాథలకు కారణం నాకు తెలుసు, తిరిగి వివాహమాడకూడదనే నియమం. విడాకుల హక్కులు లేని కారణం, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం లేకపోవడం శ్రీల కన్నీటి గాథలకు ప్రధాన హేతువులు” అని వివరిస్తూ, “ఆధునిక మహిళలు చారిత్రక చరిత్రను తిరగ రాస్తారు” అన్న ఆశాభావం అప్పట్లోనే వెలిబుచ్చారు గురజాడ. ఆయన భావాలకు అంత

విస్తరి, స్పష్టత వుండబట్టే ఆ రచనలు తర్వాతి కాలంలో రచయితలకు మార్గ దర్శకాలై, ఈనాటికి చర్చనీయాంశాలుగా సజీవంగా వున్నాయి.

శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి, ముద్దుకృష్ణ, దేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు, కరుణకుమార మొదలయిన రచయితలు గురజాడ తదిమిన ఒక్కొక్క అంశాన్ని తోతులకు పోయి పరిశీలించి కథలు రాశారు.

శ్రీపాద 'కిలెడిగినవాత' కథ శ్రీలకు చదువువల్ల కలిగే ఆత్మ స్థయిర్యాన్ని ప్రధాన వస్తువుగా తీసుకుని రాసిన కథ. శ్రీ తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడ్డానికి విద్య అవసరమని, అది లేకుంటే పురుషుల చేతుల్లో బానిస కాక తప్పదని హెచ్చరించే కథ. 'అన్నంత పనీ జరిగింది', 'కొత్త చూపు' మొదలయిన శ్రీపాద ఇతర కథల్లోను; దేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు 'మొగుడు పెళ్ళాం కబుర్లు' 'విద్య వింత పశుత్వం' తదితర కథల్లోను విషయం ఇదే. శ్రీపాద వారివే 'అరికాళ్ళ కింద మంటలు' 'తల్లి ప్రాణం' 'ఇల్లు పట్టిన విధవాద పడుచు' శ్రీల సమస్యలను చర్చించిన ముఖ్యమైన కథలు. అలాగే ముద్దుకృష్ణ రచించిన 'కాలం కల్పించే మార్పు' 'తెలివి' మొదలయినవి.

'అరికాళ్ళ కింద మంటలు' 'కాలం కల్పించే మార్పు' కథల్లో నేరుగా ఎవరి ప్రోద్బలం లేకుండా శ్రీలు తమంత తామే దైర్యం చేసి నిర్ణయాలు తీసు కుంటారు. 'కాలం కల్పించే మార్పు'లో అంతా అయోమయంగా ఉన్న ఓ యువ కుడికి వరోక్షంగా కర్తవ్య నిర్దేశం చేసిన వితంతు యువతి ముఖ్యపాత్ర. వీటి కన్నా శ్రీపాద వారి 'తల్లి ప్రాణం' మరింత స్పష్టమైన కథ. తనకు పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చే మేష్టార్ని వరించి వివాహం చేసుకుంటానన్న వితంతు యువతిని ఆమె తల్లే ఆశీర్వాదిస్తుంది. తండ్రి అంగీకరిస్తాడు. సమాజంలో వస్తున్న మార్పులకది ప్రతీక.

అలాగే శ్రీపాద 'కొత్త చూపు', 'అన్నంత పనీ జరిగింది' వగైరా కథ ల్లోని అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకంటే నాలుగు అడుగులు ఎక్కువ చదివి, పదదు గులు ముందుకి వేస్తారు. అగ్రహారీకుల అమ్మాయి పెళ్ళిచూపులు చూడ్డానికి వచ్చిన పెళ్ళికొడుకుని నిలదీసి ప్రశ్నించేసరికి అతను వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా

పారిపోతాడు. అక్కడిలో ఆగని ఆ అన్నపూర్ణ తను ఇంటి ఆవరణలో సాము గరడీలు నేర్చుకునే తాలింఖానాలాంటిది ఏర్పాటు చేసి మగవాళ్ళతో కుస్తీ పడుతుంది. ఇదంతా అగ్రహారం నడిబొడ్డున సాగడం గమనార్హం. ఆ కాలానికి అదెంతో గడుసుతనం, మగరాయుడితనం.

అయితే, శ్రీ సమస్యల పట్ల భిన్న దృష్టిని సారించినవాడు గుడిపాటి వెంకటచలం. వితంతు వివాహాలు జరిపిన పద్ధతి పట్ల మొదట్నుంచీ చలానికి అసంతృప్తి వుంది. వివాహ వ్యవస్థనే ప్రశ్నించే చలానికి వితంతువుల్ని ముక్కుమొహం తెలీని వాళ్ళకిచ్చి ఆర్పాటంగా మళ్ళీ పెళ్ళిచేసి చేతులు దులుపుకోవడం అనాగరికంగా కనబడింది. అందుకే ఆయన కథల్లో వితంతువులున్నా, వారి దయనీయ స్థితికి తక్షణ కారణం వైధవ్యమే అయినా అంతకన్నా ప్రధానంగా ఈ దేశంలో శ్రీకి జరుగుతున్న అన్యాయాన్నిని తిరచాడు చలం.

చలం కలానికున్న వాడి, చేడి అపూర్వమైనవి. శ్రీ పురుష సంబంధాల పట్ల, కుటుంబ జీవనం పట్ల కొన్ని నిర్దుష్టమైన అభిప్రాయాలు వున్నవాడు, స్వంత అభిరుచులు, ఆకాంక్షలు వ్యక్తం చేసుకోడానికి, శరీరవాంఛ తీర్చుకోడానికి సమాజంలో శ్రీకి గల అవరోధాలన్నింటినీ ఆయన ఎదిరించాడు. శ్రీ పురుషులు- ముఖ్యంగా శ్రీలు వ్యక్తిత్వ వికాసంకోసం చేసే ప్రయత్నాలన్నింటినీ సమర్థించాడు. తనకు నచ్చినది ఇతరులకు విడ్డూరమనిపించినా ఆచరణలో చూపాడు. 'శ్రీ' 'బిడ్డల శిక్షణ' శ్రీల కోసం ప్రత్యేక శ్రద్ధతో రాశాడు.

'శేషమ్మ' 'వాణి ఎ స్టడీ' 'అనసూయ' కథల్లో చలం స్వేచ్ఛాభావాలు మరింత స్పష్టంగా దర్శనమిస్తాయి. వీటిల్లో ప్రేమ, వివాహ వ్యవస్థను గూర్చిన చిత్రణ ప్రధాన ఇతివృత్తాలు. అందుకే గురజాడ మెట్టిల్లా చేయలేని తిరుగుబాటు చలం శ్రీ చేస్తుంది. చలం భావాలు వివాహ వ్యవస్థలో నెలకొన్న దుర్భరత్వాన్ని, పురుష దురహంకారాన్ని నిలదీసి ప్రశ్నిస్తాయి. శ్రీ స్వేచ్ఛకు చలం ప్రతినిధి అయ్యాడు.

తెలుగు సాహిత్యంలో సజీవపాత్ర కాంతాన్ని సృష్టించిన మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు ఆనాడు మహాధృతంగా చెలరేగుతున్న చలం గారి

ప్రభావానికి అనకట్ట కట్టారు. ఆయన దోరణి దాదాపు చలానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం. మునిమాణిక్యం కథలనిండా దాంపత్య జీవితంలోని అందచందాలు అతి రమ్యంగా ప్రదర్శించబడ్డాయి. శ్రీ పురుషులు కోరుకునే ప్రేమ, సౌఖ్యం అందుకోడానికి ఎక్కడికో పోనక్కర్లేదు. నేర్పుగా అందుకునేవారికి అది ఇంట్లోనే లభ్యమౌతుంది అని నిరూపించినవాడాయన. అందుకు అలంబన ఆయన సృష్టించిన 'కాంతం.' కల్పిత పాత్ర ఆయనా ఆ కాంతం మునిమాణిక్యంగారి భార్యే అని పాఠకులు అనుకునేంత సహజంగా, హుందాగా వుంటుంది. తెలుగు ఆడపడచు లకి ఆవిడపాటి జ్ఞానం వుంటే దాంపత్య జీవితాలు మరెంత రమ్యంగా వుండేవో కదా! అనిపిస్తుంది. అందుకు 'దాంపత్యోపనిషత్తు' ఒక్కటి చాలు ఉదాహరించ దానికి. ఆయన 'పిల్లలుగల ఇల్లు' కుటుంబ వ్యవస్థను పటిష్ఠంగా ప్రస్తుతించిన కథ.

శ్రీ పురుషుల మనస్తత్వాల్ని, ప్రవర్తనల్ని అత్యంత సూక్ష్మంగా పరిశీ లించిన రమ్యమైన రసవత్కథలు బుచ్చిబాబువి. 'పొగలేని నిప్పు' కథ చాలు ఆయన శ్రీవాద దోరణి తెలుసుకోడానికి. 'ఆమె నీడ', 'నా గాజుమేడ', 'మేడ మెట్లు' 'అడవికాచిన వెన్నెల' కథలు బుచ్చిబాబు శ్రీ మనస్తత్వ పరిశీలనకు మచ్చుతునకలు.

ఇక రచయిత్రుల కథలు ముందు సాంసారిక జీవితాలకు దగ్గరగా కుటుంబంలోని సంఘటనలకు, సన్నివేశాలకు ప్రతిబింబాలుగా మొదలై - శ్రీ సమస్యలు చర్చించడం దగ్గర్నించి, సాంఘిక సమస్యలను చర్చించేదాకా వచ్చాయి.

కొమ్మూరి పద్మావతి, ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి కథలు ఉమ్మడి కుటుంబా ల్లోని కష్టనష్టాలనుండి, భర్తచాటు భార్యాత్వం నుండి బైటపడాలనుకునే శ్రీల మనస్తత్వాల్ని, బిడ్డల బాధ్యతపట్ల తపనని ప్రతిబింబించాయి.

రంగనాయకమ్మగారి రచనల్లో శ్రీలను జాగృతం చేసే శ్రీవాదం తారా స్థాయిలో కనబడుతుంది. జీవితం పట్ల స్పష్టమైన అవగాహన, సమాజం మీద తిరుగుబాటు చేసే దోరణి, సంప్రదాయాల్ని, మూఢ నమ్మకాల్ని, కొండొకచో ఆదారాల్ని తోసిరాజనే గుండె ధైర్యంవున్న శ్రీలు రంగనాయకమ్మ కథల్నిండా

వున్నారు. 'ఆర్తనాదం' 'మనమిద్దరమే ఉందాం' 'విజయ' వంటి కథలు ఆమె ఆలోచనా సరళికి అద్దం పడతాయి. శ్రీ బానిస బతుకును నిరసిస్తూ, సాంఘిక దురాచారాలకు బలైన శ్రీకి వ్యక్తిత్వాన్నిస్తూ, పురుషుని అమానుషాన్ని ఖండిస్తూ ఎన్నో పాత్రల్ని సృష్టించింది రంగనాయకమ్మ.

స్వాప్నిక జగత్తు నుండి పాఠకుల్ని భూమి మీదకి దింపి, వర్తమానాంధ్ర సమాజ జీవితంలో శ్రీ సాధించవలసిన భౌన్నత్యం, వాస్తవికతలను ప్రదర్శించేలా సామాజిక సమస్యలను కథా వస్తువులుగా స్వీకరించి రచనలు చేశారు వానిరెడ్డి సీతాదేవి.

ఆధునిక శ్రీ సమస్యలకు; పెళ్ళి, పెళ్ళివట్ల వారి మనస్తత్వానికి అద్దం వట్టే కథలు పరిమళా సోమేశ్వర్ వి. వాటిలో 'కోటన్ మొక్కలు' కథ విశిష్టమైంది. ఇదే కోవకు చెందిన వాచస్పతి 'రంగుటద్దాలు' కథలో కూడా కట్నం ఇచ్చుకోలేని ఆర్థిక అసమర్థతతో బాటు, ఆడపిల్లలు వచ్చిన సంబంధాల్ని ఏదో కారణంగా కాదనడం, చేతులారా జీవితాన్ని జారవిడుచుకోడం స్పష్టమవుతుంది.

సామాజిక శ్రీ జనోద్ధరణకు కలం పట్టానని రైర్యంగా చెప్పుకుని రచనలు చేసిన చలం శిష్యురాలు తెన్నేటి హేమలత శ్రీ నెక్స్ జీవితానికి సంఘం విధించిన కట్టుబాట్లను నిర్భయంగా ఎదిరించి రచనలు చేశారు.

యద్దనపూడి సులోచనారాణి కలల్లో తేలించే కథలు రాసినా ఆవిడ హీరోయిన్లు ఏ సందర్భంలోనూ ఆత్మగౌరవాన్ని, ఆత్మాభిమానాన్ని వదులుకోలేదు.

నిత్య జీవితంలోని దుర్భర దాస్యం నుండి విముక్తి కోరుకునే స్త్రీలు, స్వతంత్రంగా ఆలోచించి, స్వేచ్ఛాబావాలను బాహాటంగా చెప్పే స్త్రీలు అబ్బూరి చాయాదేవి, తురగా జానకిరాణి, పవని నిర్మల ప్రభావతి, అరవింద, ఆచంట శారదాదేవి, శీలా సుబ్రహ్మణ్యదేవి కథల్లో ప్రత్యక్షమౌతారు.

కె. రామలక్ష్మి పార్వతి తన వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ, భర్తకంటే తనదే ప్రేమగా చేసుకుంటూ కూడా సాంసారిక జీవితపు సౌబగులు పాఠకులకు రెండు చేతులా పంచుతుంది. అలాగే ఇచ్చాపురపు జగన్నాథరావుగారి సుజాత

కె. రా. పార్వతిని మించిన గడసరి. ఈ రెండు పాత్రలు కూడా తర్తలతో పూర్తిగా ఏకీభవించకుండానే స్పష్టమైన తమ ఆలోచనా సరళితో వారిని ఒప్పించి కుటుంబంలో సామరస్యం నెలకొల్పే దిట్టలు.

పి. సత్యవతి 'మామ సూర్యకాంతి' 'ఇల్లు అలకగానే' కథలు శ్రీవాదంలో చెప్పుకోతగ్గవి. జానకిరాణి 'జగన్నాథ' కథలో అవివాహిత తల్లి అవదం, వ్యక్తికంటే మాతృత్వం గొప్పదని చెప్పడంతో అద్భుతంగా ముగుస్తుంది కథ.

ఇటీవలి శ్వేత రాత్రులు కథాసంపుటిలోని గోపి బాగ్యలక్ష్మి 'జింగుబాయి' కథలో ఒక గోండు యువతి గూడెం ఆచారాల్ని, కట్టుబాట్లను దైర్యంగా ఎదిరించి మారుమనువు చేసుకుంటుంది.. ఆ కుల, కట్టుబాట్లలో ఇలాంటి వ్యతిరేకత అరుదైన విషయం. సాక్షరత స్థాపన వారిలో ఇలాంటి మార్పు హర్షణీయం.

శీలా సుబ్రహ్మణ్యదేవి 'పచ్చగడ్డిలో పల్లెరుకాయలు' 'కంచీకి వెళ్ళని కథ'ల్లో గృహిణి, ఉద్యోగిని ఉద్ధరి సమస్యల విశ్లేషణ వుంది. 'ఈ దారి ముందుకే' అన్న కథలో ఒంటరిగా సమాజంలో దైర్యంగా తమకిష్టమైన జీవితాన్ని ఎన్నుకునే స్త్రీలకు కొండంత ఆత్మవిశ్వాసం కలిగిస్తుంది.

ఇంద్రగంటి జానకిబాల కల్యాణ వేదికలోని సులోచన, యార్లగడ్డ నిర్మల 'ఎదురు చూపులు'లోని సత్యవతి, సుబ్రహ్మణ్య, సుధ శ్రీవాదానికి ప్రతీకలు.

అయితే, సమాజంలో సగభాగమైన స్త్రీజాతి నిర్వీర్యతను త్రోసి రాజంటూ వారి ఆర్తనాదాలకు కొత్త బాష్యం చెప్పే ప్రయత్నం మెల్లమెల్లగా చోటు చేసుకుంటూ శ్రీవాద కథలు వెలువడుతున్నాయి. పురుషాధిపత్యంలో ఘనీభవిస్తున్న స్వేచ్ఛా సమానత్వాలను ఉద్ధరించాలన్న ధోరణి ఎక్కువగా కనబడుతోంది. అలాటి చలం స్వేచ్ఛావాదం ఈనాటి సమాజానికి ఆపాదించే తీవ్ర ప్రయత్నం ఈ ధోరణి కథల్లో కనబడుతోంది. అయితే, ఒక పరిధిలో వెలువడుతున్న శ్రీవాద కథలు వారసుకున్నంత ప్రయోజనాన్ని సాధించలేకపోతున్నాయి.

శ్రీవాద రచయిత్రులుగా రచనలు చేస్తున్న ఓల్గా, ఇటీవలి కాలంవరకూ శ్రీవాద కవిత్వం రాసి ఇపుడిపుడే కథలవైపు కలం మళ్ళించిన కొండేపూడి నిర్మల

కథలను పరిశీలిస్తే, ఈ ఇరుకు చట్రాన్ని తప్పించుకున్న ఓల్గా 'భద్రత', నిర్మల 'అతని భార్య' మంచీకథలు. భద్రతలో ప్రేమ, ఒక మగవాడితో సంబంధం వాటి గురించిన అనుభూతులను అనుభవాలను తనెందుకునిరాకరించాలి. అన్న ఆలోచనతో 35 ఏళ్ళ అవివాహిత సుజాత పెళ్ళయి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు వున్న రాజారావును జీవితంలోకి ఆహ్వానిస్తుంది. అనాకారి భార్య వున్నవాడే పర శ్రీ వ్యామోహంలో పడతాడనుకున్న సుజాత నమ్మకాన్ని వమ్ముచేస్తూ అతని భార్య ధనలక్ష్మి సుజాతని మించిన అందంలో హుందాగా వుండడం ఆమెను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. తర్వాత తర్వాత ఒక మగాడికి రెండో శ్రీగా వుండడంలోని ఖోబను అర్థం చేసుకుని ధనలక్ష్మితో చేయికలిపి, ఇద్దరూ ఆ సదరు భర్తను వంటరిగా వదిలేసి తమ జీవితాలకు తామే కర్తలం అని తెలుసుకోడంవల్ల వచ్చిన భద్రతాభావంతో జీవితం గడపడం ఇతివృత్తం.

శ్రీ వ్యక్తిగత జీవితం రాజకీయమేనన్న శ్రీవాద దృక్పథంతో రాసిన ఓల్గా రాజకీయ కథల్లోని శ్రీవాద దోరణి సమస్యల్ని విశ్లేషిస్తుంది.

కొండేపూడి నిర్మల 'అతని భార్య'లో భార్య తన ప్రతిభను మరుగున పడేసుకుని భర్త సంగీత సాధనకు దోహదం చేసి అతనికి కీర్తిప్రతిష్టలు చేకూర్చడంలో తలమునకలవుతుంది. తన వ్యక్తిత్వాన్ని అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి అతని భార్యగా, కేవలం అతని భార్యగా మిగిలి పోవాల్సిన స్థితిలో ఆమెలో వివేకం మేల్కొంటుంది. నిర్మల ఇతర కథల్లోని శ్రీవాద దోరణి కూడా ఇదే తరహాలో సాగుతుంది.

శ్రీవాద రచన అని పేరు పెట్టుకోకుండా ఎందరో కథకులు శ్రీల సమస్యల్ని ఇతివృత్తాలుగా చేసుకున్నారు. అయితే, శ్రీవాద కథలగురించి ప్రత్యేకంగా రావల్సినంత విమర్శలేదు. అన్ని కథలుకూడా లేవు. ఉన్నంతలో మంచి విమర్శలు వస్తే మరింత పదునెక్కిన శ్రీవాద కథా సాహిత్యం వెలువడే అవకాశం వుంది.

ఏదిఏమైనా, శ్రీవాదం (పెమినిజం)లో వున్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే - జీవితంలోని కొత్త అంశాల్ని చూపడం, కొత్త దృష్టిని అలవరచడం. నేటి

సమాజంలో కూడా శ్రీ పురుషుల సాహచర్యం పురుషుల అధికృతనే నిరూపిస్తోంది. తమ పనికిని నిలబెట్టుకోవాలనుకునే శ్రీలు ఇటువంటి సాహచర్యాన్ని కోరరన్న విషయం కొన్ని రచనల్లో స్పష్టంగా కనబడుతోంది.

అయితే, శ్రీలు సంసారంలో పడితే మనుషులు కాకుండా పోతారేమో! అని భయపెట్టే కథలు, వివాహం శ్రీ స్వేచ్ఛకు పెద్ద బందిఖానా, మనసుకి ఏది నచ్చితే అది చేయచ్చు, కోరుకున్న వానితో యదేచ్ఛగా వుండవచ్చు, వద్దనుకుంటే విడిపోవచ్చు అని అంతర్లీన, బాహ్య సందేశాలిచ్చే కథలు శ్రీవాదం పేరుతో ఎక్కువగా రాకుండా నేటి శ్రీవాద కథకులు జాగ్రత్త పడవలసివుంది.

చలంకి సమాంతరంగా సాహిత్యం సృష్టి చేస్తున్నామన్న భ్రమలో నేటి యువతీ యువకుల్ని తప్పుదారి పట్టించే కథలు కాదు మనకి కావల్సింది. అనాటికి ఈనాటికి శ్రీల సమస్యల స్వరూప స్వభావాల్లో తేడా వచ్చిందేగాని సమస్యలు సమసిపోలేదు.

సమాజంలో ఎంత డబ్బున్నా, విద్యాధికురాలయినా శ్రీకి పూచికపుల్ల విలువ నివ్వకుండా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేస్తున్న వరకట్నం, కట్నం చావులు; బీదనారినేగాక మధ్యతరగతి కుటుంబాల్ని కూడా ఆర్థికంగా, మానసికంగా కృంగదీస్తున్న తాగుడు; బాస్ హోదాలో వున్నా గుమాస్తా బతుకయినా తప్పని ఉద్యోగినుల సమస్యలు; పిల్లల పెంపకం, వారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు, వ్యక్తిత్వ వికాసం, సామాజిక రక్షణ, రాజకీయ, సామాజిక వేధింపుల పట్ల నిరసన, గౌరవం గుర్తింపుల కోసం తపన, ఇంట్లో భర్త సహకారం, ప్రోత్సాహం, అండర్ స్టాండింగ్ల ఆవశ్యకత, శారీరక మానసిక విశ్రాంతిలు, శ్రీకి శ్రీయే శత్రువన్న నానుడి నామరూపాలేకుండా చేయడం, అన్నింటినీ మించి పురుషుల సమస్యల్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం (పురుషులు చిన్నతనంలో తల్లిమీద, పెళ్ళయ్యాక భార్యమీద, రిటైరై వృద్ధాప్యంలో ఇంటి కోడలి మీద ఆధారపడాల్సిందే కదా! వాళ్ళకి చెప్పకోలేనన్ని కష్టాలుంటాయి) - ఇలా లెక్కకు మించినన్ని సమస్యలున్నాయి.

పీటన్నింటినీ చక్కబెట్టుకునే రీతిలో సాహిత్యం వస్తే అది శ్రీలకేశాదు యావన్ముందికీ ప్రయోజనం కలుగుతుందనడంలో ఎంత నిజం వుందో అందరికీ తెలుసు. అయితే దానికి కమిట్ మెంట్ అవసరం.

నిజానికి ఫెమినిస్ట్ అంటే సమానత్వమూ, సామాజిక న్యాయమూ లోపించి నపుడు దానిని దైర్యంగా చాకచక్యంతో నెలకొల్పు గలిగిన వనిత. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శ్రీలకు అన్యాయం జరుగుతోందనీ అది గుర్తించి వారికి సముచిత స్థానం సమకూర్చవలసివుందని 1792 లో 'Vindication of the rights of woman' అనే తన చారిత్రాత్మక కరపత్రం ద్వారా సభ్యమానవాళిని మేల్కొల్పిన ప్రప్రథమ మహిళ మేరీ వుల్ స్టోన్ క్రాఫ్ట్ ((Marry wollstone craft). ఈమె కూతురే ప్రఖ్యాత ఆంగ్లకవి షెల్లీ బార్య.

అలా పాశ్చాత్యుల ఆలోచనల్లో ఊపిరి పోసుకున్న ఫెమినిజం శ్రీల సుఖ దుఃఖాలు, కష్టనష్టాలు, పురుషాధిక్య ప్రపంచంలో వారుపడే ఇబ్బందులు, ఇరకాటాల్ని కొత్త దృష్టితో ప్రజల ముందుంచి పోరాడి, స్వేచ్ఛా ప్రణయంలో మునిగి తేలి అలసిపోయింది.

స్వేచ్ఛా ప్రణయానికి పట్టంకట్టి 'ది ఫియర్ ఆఫ్ ఫైయింగ్' లాంటి నవలలు రాసిన రచయిత్రి 'ఎరికా జాంగ్' హిందూ పత్రిక (6.2.1994)కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ "1960 లలో" 70 లలో నెక్స్ పరంగా స్వేచ్ఛ వుంటే శ్రీల సమస్యలు ఎగిరిపోతాయని సమ్మాం. అందుకే మగవాడు ఆడవాళ్ళని మార్చినట్లు మేం మగవాళ్ళను మార్చాం. మా తల్లులు తండ్రులు ఊహించనయినా ఊహించలేని ప్రయోగాలను మా జీవితాల్లో చేశాం. కానీ మా మనసులకి కావల్సిందేదో మా శరీరాల్ని పంచుకున్న ఏ మగాడికీ పట్టలేదు. కాబట్టి మా స్వేచ్ఛా ప్రయోగం సమస్యకు పరిష్కారం కాదని తేలింది" అని చెప్పింది.

ఫెమినిస్ట్ ఉద్యమాన్ని తీవ్రంగా పట్టించుకుని ఉద్యమించిన జెర్మయిన్ గ్రీర్ తన 'నెక్స్ అండ్ దెస్టినీ' అనే పుస్తకంలో "పెళ్ళి అంటే పిల్లలే కదా! పిల్లలులేని కలయికకు ఆర్థంలేదు. ఉద్యమాలకి అతీతమైనది మాతృత్వం. అనేది వ్యక్తిచేతనను ఉన్నతపరిచే ఒక మహత్తర అనుభవం" అని రాసింది.

“చట్టపరమయిన సమానత్వానికి, సంఘపరమయిన సమానత్వానికి చాలా తేడా వుంది. గృహిణీత్వం నుండి ఉద్యోగిని అయినపుడు ఆమె బాధ్యతలు ద్విగుణీకృతమవుతాయి. పురుషద్వేషం, విశృంఖలత మనని ముందుకి తీసు కెళ్ళలేవు. పాప్ కల్పరూ, బ్లాజీన్స్ మన ప్రగతి చిహ్నాలు కాదు. విలాస వతుల దేహసౌష్ఠ్యంతో వాణిజ్య వస్తువుల్ని విక్రయించే దుస్థితి మారాలి. గృహిణీత్వం, మాతృత్వం శ్రీకి పుట్టుకతో సంక్రమించే వరాలు. ఆ రెండింటినీ విస్మరించడం పునాదికే హాని” అంటుంది మిచిగన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ మేరియన్ టట్టల్ (Marion Tuttle Marzot).

అనేక కారణాలవల్ల పాశ్చాత్యలోకంలో కుటుంబ వ్యవస్థ దెబ్బతింది. భారతీయ నాగరికత మన కుటుంబ వ్యవస్థకు పట్టం గట్టింది. ఆ బంధాలు అదృశ్య సూత్రాలు. పెమినిజం మంచిదే. శ్రీలకు జరిగే అన్యాయాలను అరి కట్టాల్సిందే! కానీ “నీ స్వేచ్ఛా వాదం నాకు వరం” అని పురుషులు ఎగిరి గంతేసి అందిన అడదా న్నల్లా చెంతకు చేర్చుకునేలా వుండరాదు. ఒకప్పటి బహు భార్యాత్వంలా శ్రీవాదం బహు భర్తృత్వాన్ని, ఒక శ్రీ నలుగురు పురుషులు నిష్పత్తిని ప్రోత్సహించేదిగా వుండరాదు.

సమస్యలు ఎదురైనపుడు మాట్లాడుకున్నంత తేలిగ్గా పరిష్కారాలు రావు. కానీ పదునైన ఆలోచన లెపుడు పరిష్కారాలకి దూరం కావు కూడా. ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, శ్రీ విముక్తి పోరాటాలు, పెమినిజం - ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుత కాలానికి పునయోగపడాల్సిన తీరు వేరు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభద్రత, అరాచకం, అవినీతి వికృతరూపాలు దాల్చి భయపెడుతున్న ఈ తరుణంలో నేటి యువతరాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. వీధిలో కర్ఫ్యు పెడితే ఇంట్లో తల దాచుకున్నట్లు వాళ్ళకి కుటుంబ భద్రత కావాలి. మానసిక ప్రశాంతి కావాలి.

అందుకే విదేశీయులు సయితం సాష్టాంగపడే మన భారతీయ సంస్కృతే మనకి పెన్నిధి. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని స్వేచ్ఛా ప్రణయానికి స్వస్తి చెప్పి, విశృంఖల స్వేచ్ఛా ప్రయత్నాన్ని రెచ్చగొట్టకుండా (ఆ మేరకు నీనిమాలు, ‘ఇడియట్ బాక్స్’ ఇతోధిక సేవ చేస్తూనే వున్నాయి) కమ్మని తెమ్మెరలాంటి కుటుంబ వ్యవస్థను పటిష్ఠంచేసే శ్రీవాద కథలు రావాలి.

“హెచ్చుతగ్గులున్నచోట

చచ్చిపోవు సమభావం!

సమభావం లేనిచోట

సామ్యవాదం ఉత్తమాట!!” అన్న కాళోజీ మాటలు ఆక్షర
సత్యాలేగా!

శ్రీల జీవితాలు విధానపరంగా మార్పు చెందినా సంపూర్ణంగా స్వేచ్ఛా
పూరితం కాలేదన్న వాస్తవంతోపాటు జీవిత పయనంలో శ్రీ నిస్సహాయురాలిగా
ఎప్పటికీ మిగిలిపోతుందా? అన్న ప్రశ్న కూడా ఉద్భవిస్తుంది. శ్రీ పురుష
సంబంధాల్లోని అడ్డుతెరలను ఆడా మగా ఇద్దరూ సమానంగా అర్థం చేసుకో
గలగడమే దానికి సమాధానం.

ఒకప్పుడు శ్రీ సమస్యల్ని పురుషులు అర్థం చేసుకొని సాహితీపరంగా
ఉద్యమస్ఫూర్తితో వారిని ఉద్ధరించారు. ఈనాడు మహిళా మేధావులు ఎందరో
వున్నారు. అసంఖ్యాకమైన ప్రతికలున్నాయి. అవకాశాలున్నాయి. శ్రీలో కీర్తి,
నీరి, వాక్కు, స్మృతి, మేధ, ధృతి, షమ అనే ఏడు శక్తులు దాగి వున్నాయి.
ఈ శక్తులను శ్రీలు సరిగ్గా సద్వినియోగపరుచుకున్నట్లయితే తమకు తామేగాక
సమాజానికి కూడా ఎంతో మేలు చేయగలరనడంలో ఎంతమాత్రం సందేహం
లేదు.

ఈ వ్యాసంలో కొందరు కథకుల పేర్లు ప్రస్తావించనంతమాత్రాన వారిని
మరచినట్లుకాదు.

Blank Page

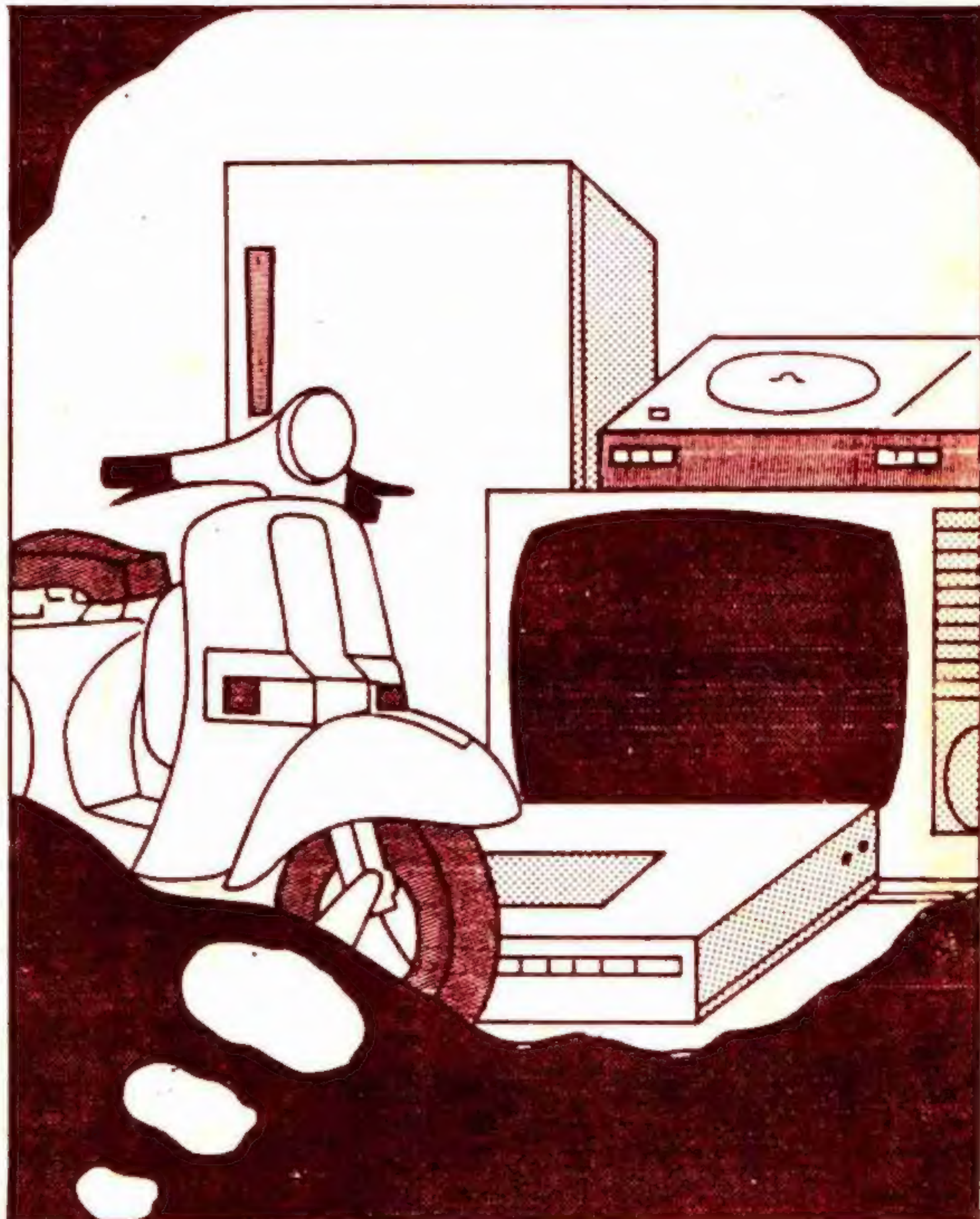

PLAN NOW, FOR THAT IMPORTANT PURCHASE YOU HAVE IN MIND.

Whenever you have a lumpsum amount of cash to invest or are planning for future needs, here's the ideal scheme for you. Offering attractive returns as well as tax savings.

POST OFFICE TIME DEPOSITS.

- Minimum deposit Rs. 50/-. No maximum limit.
- Rates of interest.
  - 1 Year Account 10.5%
  - 2 Year Account 11%
  - 3 Year Account 12%
  - 5 Year Account 12.5%
- Interest compounded quarterly and paid annually.
- Interest exempt from tax u/s 80 L of Income Tax Act.
- Facility of premature withdrawal
- Useful as an instrument for offering as 'Security' in Government or Banks.

POST OFFICE TIME DEPOSITS

Fill and mail to the Commissioner today

For further details:
Contact your nearest
Post Office or Tahsildar at
Collectorate or Dist. Savings
Officer, National Savings or
authorised agents.

COMMISSIONER
Small Savings, 5th Floor,
Insurance Building,
Tilak Road, Abids,
Hyderabad - 500 001.
Phone: 234412

I would like to know more about the
scheme. Please send me all details.

Name : .....

Address : .....

Scheme : .....

Shruti

**YOUR SECURITY IS
OUR INTEREST**